

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَاَنْظُرُوا عَمْرٍ: تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ
بے شک یہ علم دین ہے، پس خوب سوچ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟

تفہیم المسائل

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

جلد پنجم

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور • کراچی • پاکستان

این کتاب از علمای دین فایزیه و اعمی تاحل و نیکوکاران
پیشوایان دین است پس خوب سوخت و گوشت و نم اپنا دین کرس سے حاصل کر رہے ہو

تقریم المسائل

جلد پنجم

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

ضیاء القرآن پبلیکیشنز
لاہور - کراچی
پاکستان

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

صفحہ نمبر

مضمون

انتساب
آغازِ تکلم

- 15 تاخیر ہوئی تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا
- 17 عقائد کے مسائل
- 19 گفتگو کے دوران لفظ "خدا نخواستہ" استعمال کرنے کا حکم
- 25 نعت کے شعر میں بھول کر ایک مصرعے کی جگہ دوسرا مصرعہ پڑھنے کا حکم
- 26 غیر نبی پر مستقلاً درود و سلام بھیجنا
- 34 انگریزی میں رسول اللہ ﷺ کے نام کے ساتھ SAW لکھنا حرام ہے
- 38 انبیاء کرام و عباد صالحین کے وسیلے سے دعا
- 43 موعے مبارک کے آداب
- 48 کپڑے کے ڈیزائن میں اسم "محمد" ظاہر ہو تو اس کا شرعی حکم
- 51 طہارت کے مسائل
- 53 کنویں میں جانور کا گرنا
- 56 پانی کے کنویں میں گٹر کا پانی ریس کر آنا اور اس سے پیدا شدہ مسائل
- 60 فٹ پاتھ پر وضو خانہ
- 61 عذر کے سبب وضو قائم نہ رہنے کی صورت میں عبادات کی ادائیگی کا حکم
- 65 بالغ کے ختنہ اور فالج زدہ شخص کے زیر ناف بال زائل کرنے کا حکم
- 73 نماز کے مسائل
- 75 اذان کے بعد "تثویب" (اعلانِ ثانی) کا جواز

نام کتاب

تفہیم المسائل (جلد پنجم)

مصنف

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

تصحیح و نظر ثانی

مولانا حافظ علی عمران صدیقی، مفتی عبدالرزاق نقشبندی

ناشر

محمد حفیظ البرکات شاہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور

سال اشاعت

بار اول جنوری 2011ء

بار دوم اگست 2011ء

بار سوم جولائی 2012ء

بار چہارم مئی 2013ء

بار پنجم ستمبر 2013ء

تعداد

ایک ہزار

کمپیوٹر کوڈ

FQ8

قیمت

450/- روپے

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 37221953 فیکس: 042-37238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37247350 فیکس: 042-37225085

14۔ انتقال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-32212011-32630411 فیکس: 021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

ziaulquranpublications@gmail.com

Website:- www.ziaulquran.com

176	خودکشی کی شرعی حیثیت
177	میت کو دفن کرنے کے بعد آیا ہاتھ دھونا ضروری ہے؟
178	میت کی تدفین والے دن میت کے گھر کھانے کا اہتمام
179	قبر میں عہد نامہ رکھنا
182	لوگوں میں مشہور باتوں کا شرعی حکم
182	جمہرات کو ارواح اموات کا آنا
188	جنازہ قبرستان لے جاتے وقت میت کے پاؤں قبلے کی جانب ہونے کا حکم
190	میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کھودنا جائز نہیں
193	ایصال ثواب اور چہلم کی رسوم میں غیر شرعی باتیں
195	چہلم میں تین چاند گزرنے کی شرعی حیثیت
197	زکوٰۃ کے مسائل
199	زکوٰۃ کی رقم مصارف مسجد میں استعمال نہیں کی جاسکتی
201	زکوٰۃ محض وکیل کو دینے سے ادا نہیں ہوتی
203	زکوٰۃ کے چند مسائل
208	مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا استعمال
211	روزے کے مسائل
213	سفر میں روزے کا شرعی حکم
217	دامگی عذر کے سبب روزہ نہ رکھنے والے پر فدیہ ہے، کفارہ نہیں
218	نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے
225	رویت ہلال کے مسائل
227	مسئلہ رویت ہلال

241	اہل علم، اہل فکر و نظر اور اہل وطن کی خدمت میں چند گزارشات
250	سعودی عرب کے ساتھ رمضان وعیدین کیوں نہیں؟
275	حج کے مسائل
277	نابینا شخص پر بذات خود حج کرنا فرض نہیں ہے، اسے حج بدل کرانا ہوگا
279	قرض پر عمرہ کی ادائیگی
280	دوران حج حلق یا قصر کا حکم
281	محرم کے بغیر ارکان حج کی ادائیگی
284	حاجی پر قربانی کا واجب ہونا
287	قربانی کے مسائل
289	دنیا داری کی خاطر قربانی کرنے اور نیاز کا حکم
291	بھینس نر یا مادہ کی قربانی جائز ہے
292	ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جس کا سینک نکال دیا گیا ہو
296	قربانی کی کھال کا مصرف
299	قربانی کے جانور کو خسی کرانے کا حکم
301	مشینی ذبیحے کا حکم
303	حلال ذبیحہ جانور کے مکروہ اجزاء کا حدیث سے ثبوت
305	سیبہ (Hedgehog) کا شرعی حکم
311	نکاح کے مسائل
313	شادی کی رسم
315	مالیوں، مہندی اور سہرا بندی کی رسومات کی شرعی حیثیت
316	مہر مقررہ مقدار سے زیادہ ہو سکتا ہے؟

- 319 مہر شرعی کیا ہے؟
- 321 ایک شخص کے بیٹے کا اس کی مطلقہ کے دوسرے شوہر سے بیٹی سے نکاح
- 322 نکاح شغار یا دہ سنہ
- 324 خطبہ نکاح کے بغیر نکاح کا انعقاد
- 325 باپ کا بیٹے کی خواہر نسبی (سالی) سے نکاح
- 326 بیٹی کے ساتھ بد فعلی کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے
- 327 بیوی کی بھتیجی کے ساتھ زنا سے نکاح باطل نہیں ہوتا
- 328 دو بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنا
- 331 دوسری شادی کی بابت شرعی حکم اور مسائل
- 332 دو بیویوں کے درمیان ایام کی تقسیم
- 333 دوسری بیوی کو طلاق دلانے کے جتن کرنا
- 334 دوسری بیوی سے ملنے سے روکنا
- 335 شوہر کے فرائض
- 339 بیوی کے دائمی مریض ہونے کی صورت میں دوسری شادی کا حق
- 340 خلع کے بعد دوبارہ نکاح کا حکم
- 341 نکاح میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے
- 343 نکاح پر نکاح کا حکم
- 344 باپ کی بیوی کی (سابق شوہر سے) بیٹی سے بیٹے کا نکاح
- 345 بالغ لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح منع نہیں ہوتا
- 347 بلوغت کے بعد بالغ لڑکی کے نکاح کے فسخ کا مسئلہ
- 348 مسئلہ اختیار بلوغ کی وضاحت

- 351 نافرمان بیوی
- 354 خاتون کے پہلے شوہر سے اولاد کی کفالت دوسرے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے
- 359 برادری سے باہر نکاح کا حکم
- 361 شرعاً کفو کا معیار مرد کی جانب سے معتبر ہوتا ہے
- 362 رضاعت کا رشتہ صرف ایک طرف سے معدی ہوتا ہے
- 365 طلاق کے مسائل
- 367 مرتد علیحدگی کے بعد بیوی کو عدت کے اندر طلاق دے تو وہ مؤثر ہوگی
- 369 کورٹ میرج اور طلاق
- 372 طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا
- 374 میں نے تمہیں چھوڑ دیا، طلاق صریح ہے
- 375 جبری طلاق کا حکم
- 377 طلاق صریح، طلاق بائن کو لاحق ہو جاتی ہے
- 380 طلاق واقع ہوگئی
- 382 متفرق مواقع پر دی گئی طلاقیں مؤثر رہتی ہیں
- 384 تحریری طور پر تین طلاق کا حکم
- 386 الفاظ بدل کر طلاق دینا
- 387 ”میری طرف سے بھی سمجھو چھٹی“، سے طلاق واقع نہیں ہوگی
- 389 تعلیم کے لئے طلاق کے الفاظ استعمال کرنا
- 390 یہ فسخ نکاح شرعاً مؤثر نہیں
- 391 نشے میں طلاق کا حکم

عدت کے مسائل

395

397

397

399

403

405

406

408

410

412

412

414

415

417

419

421

424

426

430

432

433

عدت کب سے ہوگی؟

ناشرہ (نافرمان) عورت نفقہ کی حق دار نہیں

طلاق کے بعد بیوی کو رہائش کا حق

خرید و فروخت کے مسائل

عقد مضاربت میں نفع کی مقدار مقرر کرنا فساد کا باعث ہے

نظمی خیراتی ٹرسٹ کی رقم کی شرعی سرمایہ کاری

اسلامی بینک کا منافع حلال ہے

سود سے حاصل کردہ رقم کی خیرات پر اجراء آخرت کی نیت کا حکم

پراویڈنٹ فنڈ پر سود

پراویڈنٹ فنڈ میں ادارے کی جانب سے اضافی رقم سود نہیں

کیا انعامی بانڈ زکا انعام سود میں شامل ہے؟

ایک رفاہی ادارے کا کسی دوسرے رفاہی ادارے کو منفعت کے عوض قرض دینا

وراثت کے مسائل

شوہر کی وفات کے وقت جو عورت نکاح میں ہے، وارث بنے گی

مسلمان اور غیر مسلم میں باہمی وراثت کا مسئلہ

ترکے کی تقسیم اور صدقات جاریہ

سرکاری ملازم کی بیوہ بچوں کا عطیہ اور ورثاء کا استحقاق

ذوی الفروض، عصباء اور ذوی الارحام کے درمیان تقسیم ترکہ میں ترتیب

ہبہ میں ملی ہوئی جائیداد پر مالکانہ تصرف کا حق

وصیت کی تعریف اور اس کی مقدار، موصی کی زندگی میں وصیت نافذ نہیں ہوتی

435

436

437

439

440

442

443

443

445

447

448

450

453

457

458

461

463

465

471

473

735

زندگی میں وصیت سے رجوع کا حق ہے

غیر مملوکہ چیز کی وصیت

اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کے ترکے سے شوہر کو نصف حصہ لے گا

یعنی اور انخیانی بہن بھائی کے درمیان ترکے کی تقسیم

مالی معاملات میں ابہام نہیں ہونا چاہئے

ترکے سے ضرورت کے وقت لی گئی رقم کی تقسیم

بیوی کے پہلے شوہر سے اولاد دوسرے خاوند کی وارث نہیں بنتی

حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاقائی بھائی ساقط ہو جاتے ہیں

حلال و حرام کے مسائل

قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ کا حکم

تعویذ پر قرآن عظیم و مصحف کریم کا قیاس نہیں ہو سکتا

لاؤڈ اسپیکر کی آواز بلا ضرورت بلند کرنا

عرس کی تقریبات میں محرمات، مکروہات اور بدعات کا ارتکاب

ایام عرس میں مزارات کو غسل دینے کے لئے دن مخصوص کرنے کا شرعی حکم

خواتین کا علماء سے مسائل دریافت کرنا

مکان کے دروازوں اور پیشانی پر قرآنی آیات لکھنا

درآمد کردہ کھاد کے استعمال کا جواز

کسی کو کافر کہنے کا حکم

دوسروں کو کافر کہنے والے کا حکم

ڈرائیور کا پیٹرول میں خیانت کرنا

بجلی کی چوری کا مسئلہ اور اس کا شرعی حکم

انتساب

میں اپنی اس ناچیز کاوش کو علم دوست اور دین دار قارئین کرام کے نام منسوب کرتا ہوں۔ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کی یلغار اور فحاشی و عریانی کے اس دور میں یہی وہ لوگ ہیں جن کی علم دوستی اور دین سے محبت کی بنا پر اسلامی لٹریچر طبع ہو رہا ہے اور دین کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ ابلاغ دین کا فریضہ جو امت پر فرض کفایہ ہے، اس سے عہدہ براہونے کا ایک مؤثر سبب ہمارے معاشرے کا یہی طبقہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذوقِ آگہی کو سلامت رکھے اور اس کی مہک کو اور وسعت عطا فرمائے، یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔

العبد الضعیف

منیب الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا
محمدة على آلہ الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الكاملين، وعلى
اولياء امتہ وعلماہ ملتہ من الفقہاء المجتہدین والمحدثین والمفسرین اجمعین

تاخیر ہوئی تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا

تفہیم المسائل جلد پنجم بہت پہلے مرتب ہو چکی تھی، لیکن ہمارے کسی کارکن کی غلطی سے
یہ کمپیوٹر سے اڑ گئی یعنی Wash Out ہو گئی۔ اپنی نا تجربہ کاری کے باعث ہم نے اس کی
Hard Copy محفوظ نہیں رکھی تھی، کمپیوٹر ہی پر اکتفا کیا اور ایک نئے تجربے سے دو چار
ہونا پڑا۔ ہمارے اس شعبے کے کچھ ماہر دوستوں نے پیشکش کی کہ وہ جدید تکنیک کے ذریعے
اسے کمپیوٹر کے بطن سے دوبارہ برآمد کر لیں گے، لیکن سعی بسیار کے باوجود ایسا ممکن نہ ہو
سکا۔ ناچار ہمیں اسے دوبارہ مرتب کرنا پڑا اور اسی میں کافی وقت صرف ہوا۔

ہم نے اس جلد کی تصحیح اور اسے حوالوں سے مدلل کرنے کی اپنی بشری استطاعت کے
مطابق سعی کی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی کوئی کوشش امکان خطا سے مبرا نہیں ہے۔
ہمارے علم دوست قارئین اور تنقیدی نظر رکھنے والے اہل علم مطالعہ کے دوران اس میں کوئی
لفظی یا معنوی غلطی پائیں تو ازراہ کرم ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں ان کی رائے
سے اس کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔ ہم اپنی اصلاح کرنے والوں کی کسی بات کا برا نہیں مناتے
بلکہ انہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور ان کے لئے دعا گو رہیں گے۔

اس جلد کی ترتیب میں میرے نائب مفتی عبدالرزاق صاحب کا بہت بڑا حصہ
(Contribution) ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے علم میں اضافے کے لئے
دعا گو ہوں۔ اس کتاب کو معنوی اغلاط سے امکانی حد تک پاک کرنے کے لئے میں نے
دارالعلوم نعیمیہ کے صدر مدرس و استاذ حدیث علامہ احمد علی سعیدی زید مجدہم اور

درجہ تخصص فی الفقہ والافتاء کے استاذ گرامی مفتی محمد وسیم اختر ضیائی صاحب زید مجدہم کو اس جلد کے پروف کی خواندگی کی زحمت دی، انہوں نے کرم فرمایا اور اصلاح کے لئے مخلصانہ رہنمائی کی۔ میں ان دونوں اہل علم کا شکر گزار ہوں۔ یا سر رحمان صاحب نے بار بار اس کی کمپوزنگ کی اور ترتیب کو بہتر بنانے میں کاوش کی، میں ان کے لئے بھی دعا گو ہوں۔

عصر حاضر کے مایہ ناز مفسر محدث اور فقیہ شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہم کی ذات گرامی اہلسنت وجماعت کے لئے سرمایہ افتخار ہے، اہلسنت کی علمی شان ان کے دم سے قائم ہے، ان کی ذات اہلسنت کے لئے علمی اعتبار سے ایک ظن عاطفت ہے اور ڈھال بھی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ ان کی مایہ ناز تصانیف تفسیر تبیان القرآن، شرح صحیح مسلم اور نعمۃ الباری صدیوں تک مطلع علم پر صوفشاں رہیں گی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی علمی جلالت و وقعت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ تصانیف علمی انسائیکلو پیڈیا ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں اور اس جلد میں بھی ان کا فیضان اور حوالہ جات شامل ہیں۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ انہیں مختلف امراض و عوارض سے صحت کاملہ عطا فرمائے اور اپنی تمام تر علمی، فکری اور جسمانی قوی کی سلامتی کے ساتھ انہیں نعمۃ الباری کی تکمیل کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہر علم دوست شخص کے دل کی آواز ہے۔

تفہیم المسائل جلد ششم کا مسودہ بھی الحمد للہ تیار ہے، اس کی تہنیتیں، تصحیح اور حتمی ترتیب کے مراحل باقی ہیں۔ جیسے ہی مجھے فرصت ملے گی ان شاء اللہ العزیز اس کی تکمیل کر کے اشاعت کا اہتمام کروں گا۔

آخر میں اللہ جل شانہ عز وجل کی بارگاہ میں بصد عمر و نیاز دست بدعا ہوں کہ وہ اپنے حبیب مکرم ﷺ کے طفیل اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اسے قبول عام عطا فرمائے۔ آمین بجا و سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ افضل الصلوٰات والتسلیمات

طلبگار دعا

مفتی منیب الرحمن

عقائد کے مسائل

گفتگو کے دوران لفظ ”خدا نخواستہ“ استعمال کرنے کا حکم

سوال: 1

آپ کی توجہ لفظ ”خدا نخواستہ“ یا ”اللہ نہ کرے“ کی جانب دلوانا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی کبھی اس کا استعمال اپنے کالم میں کیا ہے۔ یہ عموماً کسی ناخوشگوار یا ناپسندیدہ واقعہ یا حادثہ سے حفاظت کے لئے مستعمل ہے۔ گویا ایسا واقعہ یا حادثہ کا ہونا یا ہو جانا خدا نخواستہ ہے یعنی اس کی مرضی، رضا یا پسندیدگی سے ہوا ہے؟، یا اس کے ہونے کا محرک و فاعل اللہ تعالیٰ ہے؟، نہیں ایسا ہرگز نہیں۔ ایسے ناپسندیدہ واقعات و حادثات کے محرک و فاعل، انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم انسان ہیں نہ کہ ذات الہی۔ ”خدا نخواستہ“ کے الفاظ میں بیشک کم مگر یہ معنی پنہاں ہے کہ اگر ناپسندیدہ حادثہ یا واقعہ ہوا ہے تو (خدا نخواستہ) یعنی اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے اور اس کا فاعل و محرک اُس کی ذات کریمہ ہے۔ اس طرح انسان کو جو انفرادی و اجتماعی طور پر ایسے ناگوار و ناپسندیدہ واقعات و حادثات کا سبب ہیں، بری الذمہ ٹھہرا دیا جاتا ہے اور وجہ اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں۔ ”خدا نخواستہ یا اللہ نہ کرے“ کی جگہ دوسرے دعائیہ الفاظ استعمال کئے جاسکتے ہیں، جیسے معاذ اللہ! خاتم بدین، اللہ ہمیں یا ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان اور نگاہ لطف و کرم میں رکھے۔ اللہ نہ صرف رحمن و رحیم اور کریم ہے، بلکہ وہ تو اپنے جمالیاتی اور تخلیقی شاہکار انسان سے شدید محبت کرتا ہے، اس کی صفت ”الودود“ ہے۔ انسان اُس کی نگاہ لطف و کرم کا مرکز ہے اور تمام کائنات و قرآن کریم کا محور بھی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف حسین صفات کا مالک ہے (لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی) بلکہ سبحان بھی ہے یعنی وہ ہر طرح کے عیب و نقص، ضرورت و حاجت اور ناپسندیدہ دنیا گوار صفات وغیرہ سے پاک و منزہ ہے۔ اُس نے خود ہی اپنے کو حسین صفات تک محدود کر دیا ہے۔ اُس کی کوئی ایک صفت بھی دکھ، رنج، غم اور تکلیف دینے والی نہیں، اُس کی رحمت و محبت اور شفقت و احسان کا موازنہ، ماں کی شفقت و رحمت سے کرنا اُس کے شایانِ شان نہیں، لہذا محتاط رہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کج روی اور کج اندیشی سے

سخت ممانعت اور سزا کی وعید ہے، (الاعراف: 180/7)۔“

اسی طرح مسلمانوں کے معاشرے میں قسمت، مقتدر اور تقدیر کے الفاظ کا استعمال بھی نامناسب ہے، میرا برآمدہ یا میری بری تقدیر وغیرہ کے الفاظ کہہ کر ذمے داری اپنے بجائے رب و رحمن پر ڈال دی جاتی ہے اور ابلیس کی طرح کا شعرا اختیار کر لیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے لئے نمونہ ہمارے آباء حضرت آدم و حوا علیہما السلام ہیں، جنہوں نے اپنی خطا کے جرم کا ارتکاب اپنے اوپر لیا۔ قسمت یا نصیب تو قانون مکافات عمل کا نتیجہ اور بدلہ ہے، انسان کے اپنے حسین یا بد اعمال کا قصور اپنا ہوا اور ذمے داری دوسرے پر ڈالنا، کیا یہ ابلیسی روش نہیں ہے؟ اُس نے بھی تو یہی کیا اور کہا تھا۔ بہت اشد ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے بد اعمال کے نتائج و عواقب اور خود اُن کے محرک و فاعل ہونے کا احساس کریں، نہ کہ اس کا محرک و فاعل اللہ تعالیٰ یا قسمت و تقدیر کو ٹھہرائیں، (لیفٹیننٹ کرنل عابد حسین عابد)۔

جواب:

آپ اپنے سوال کا براہ راست جواب سمجھنے سے قبل اپنے سوال میں درج چند باتوں کی اصلاح فرمائیے:

(۱) آپ نے لکھا ہے: ”اللہ نہ صرف رحمن، رحیم اور کریم ہے، بلکہ وہ تو اپنے جمالیاتی اور تخلیقی شاہکار انسان سے شدید محبت کرتا ہے اس کی صفت ”الودود“ ہے۔ انسان اُس کی نگاہ لطف و کرم کا مرکز ہے اور تمام کائنات و قرآن کریم کا محور بھی انسان ہے۔“

اللہ تعالیٰ صرف اپنے اطاعت گزار بندوں سے بلاشبہ شدید محبت فرماتا ہے اور یقیناً وہ ”الودود“ (نہایت محبت فرمانے والا) ہے، لیکن وہ اپنے نافرمان بندوں پر شدید غضب بھی فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے: سورہ بقرہ: 174، سورہ آل عمران: 78 اور سورہ النساء: 93 اور دیگر آیات مبارکہ۔

(۲) آپ نے لکھا ہے: ”اُس نے خود ہی اپنے کو حسین صفات تک محدود کر دیا ہے۔“ ہمارے عقائد میں یہ بات مسلم ہے کہ صفات باری تعالیٰ اس کی قدرت و اختیار میں نہیں

ہیں، جبکہ آپ کی تحریر سے صفات باری تعالیٰ کا مقدور ہونا لازم آتا ہے۔ یہ اگرچہ باریک و لطیف علمی مسئلہ ہے اور عام آدمیوں کے لئے اس کا سمجھنا دشوار ہے اور نہ ہی یہ عام آدمیوں کا موضوع بحث ہونا چاہئے، صرف اصلاح کی غرض سے یہ وضاحت کی گئی ہے

(۳) آپ نے لکھا ہے کہ: ”حالانکہ ہمارے لئے نمونہ ہمارے آباء حضرت آدم و حوا علیہما السلام ہیں، جنہوں نے اپنی خطا کے جرم کا ارتکاب اپنے اوپر لیا۔“ یہاں پر بھی اپنی اصلاح فرمائیے اور تو یہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی طرف ”جرم“ کی نسبت درست نہیں ہے۔ ہم محض سمجھنے اور سمجھانے کے لئے اسے ”خطا اجتہادی“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

ہمارے ہاں ایک معروف اور کثیر الاستعمال اردو محاورہ ہے کہ اگر ہمیں مستقبل کے بارے میں کسی ناخوشگوار بات کے وقوع کا اندیشہ ہو تو ہم کہتے ہیں ”خدا نخواستہ اگر یوں ہو گیا تو“۔ خواستن مشیت کے معنی میں ہے، ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ جس امر کے وقوع یا عدم وقوع کا ہمیں اندیشہ ہے اور ہمارے ناقص علم کے مطابق وہ صورت ہمارے حق میں خیر نہیں ہے تو ہم دعا کے طور پر ”خدا نخواستہ“ کا کلمہ اس کلام کے سابقے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اس طرح نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ اس کی مشیت کا یہ تقاضا ہوا تو اس نے ہو کر ہی رہنا ہے کیونکہ: ”جو اللہ چاہتا ہے وہ لازماً ہو جاتا ہے اور جو وہ نہ چاہے تو اس کا وقوع ناممکن ہے“۔ اس کیلئے عربی میں کہتے ہیں: ”مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ“۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ

ترجمہ: ”کسی چیز کے بارے میں ہرگز (مطلق طور پر) یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ (یوں کہو کہ) اگر اللہ چاہے گا (تو میں کل یہ کام کر دوں گا)، (الکہف: 23)۔“

(۲) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: ”اور تمہارا چاہنا (کیا حیثیت رکھتا ہے) مگر یہ کہ جہانوں کا پروردگار اللہ چاہے (تو

ویسا ہی ہو جائے گا)، (الکویر: 29)۔

(۳) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (سورة الدھر: 30)

ترجمہ: "اور تمہارا چاہنا کچھ نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے (وہی ہوگا)۔"

"خدا خواستہ" کی طرح "اللہ نہ کرے" بھی دعائیہ کلمہ ہی ہے، حدیث پاک میں ہے:

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَتَشَدَّدُ ضَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ النَّسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا۔

ترجمہ: "جو کوئی مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے اسے سن کر کہو: "لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ" یعنی "اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز واپس نہ لوٹائے"، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لئے تعمیر

نہیں کی گئیں، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1238)۔"

اس حدیث پاک میں "لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ" یعنی اللہ اس گم شدہ چیز کو تمہیں واپس نہ

لوٹائے، کا کلمہ بددعا کے طور پر نہیں ہے بلکہ تنبیہ اور تہدید یعنی ڈراوے کے طور پر ہے کہ وہ

شخص اس کام سے باز آجائے، مسجد کو اعلان اور تشہیر کے لئے استعمال نہ کرے، مسجد کا اصل

مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر ہے۔

وضح رہے کہ "مشیت الہی" اور "رضائے الہی" میں فرق ہے، مثلاً سرکش اور اللہ

تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کرنے والی بعض امتوں پر عذاب استیصال (یعنی ایسا عذاب

جس میں جز سے اکیڑ دیا جائے، نام و نشان مٹ جائے) اس طرح آیا کہ ان کا نام و نشان

مٹ گیا، بستیاں تہ و بالا کر دی گئیں، سنگ باری ہوئی، طوفان آئے، ایک چنگھاڑ

(صُحْبَة) سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، یہ مشیت الہی تھی، رضائے الہی نہیں۔ رضائے الہی تو

یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن کر دنیا و آخرت میں اس کی رحمت کے حق

دار بنے۔ مشرکین، کفار، اللہ تعالیٰ کے احکام کے باغیوں، سرکشوں اور گنہگاروں کو سزا دینا

مشیت الہی ہے، رضائے الہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہئے کہ تمام باطل، ناحق اور

برے کام (معاذ اللہ!) اللہ تعالیٰ کی مشیت کے علی الرغم (برخلاف) ہو رہے ہیں۔

ایمان مفصل کے ان کلمات: "وَالْقَدْرُ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى" کا مطلب بھی یہی

ہے، یعنی تقدیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مقدر ہوتی ہے، خواہ وہ (بظاہر) خیر کی صورت میں ہو یا

شر کی صورت میں۔ ظاہر میں جو صورت خیر ہے، وہ اس کی رضا ہے اور جو صورت شر ہے وہ اس کی

مشیت ہے۔ صورت شر کے ساتھ ظاہری طور پر کی قید اس لئے لگائی ہے کہ حقیقت میں باغی اور

مجرم کو سزا دینا، شر نہیں ہے۔ اور اس پر انسانیت کی عقل عام (Common Sense) اور

اجتماعی دانش (Collective Wisdom) کا اجماع (Consensus) ہے، اسی

لئے تو جرائم کے لئے سزاؤں کے قوانین بنائے جاتے ہیں، عدالتیں قائم ہیں، مجرموں پر

تجزیرات نافذ ہوتی ہیں۔

آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی حسین ہیں، لیکن آپ کا مطلقاً

یہ کہنا کہ "اُس کی کوئی ایک صفت بھی دکھ، رنج، غم اور تکلیف دینے والی نہیں"، درست نہیں

ہے۔ اُن اسماءِ حسنیٰ میں یہ اسماءِ مبارکہ بھی ہیں: الْمُسْتَكْبِرُ، الْغَبَّارُ، الْقَهَّارُ، الْمُنْتَقِمُ،

الْمُنْتَقِمُ، الْقَارُّ، یہ سب اسماءِ مبارکہ اُس کے شایانِ شان ہیں، "متکبر" ہونا بندے کے

لئے عیب ہے، نقص ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اسے سزاوار ہے، زبیا ہے۔ اللہ تعالیٰ

"جَبَّار" ہے، وہ سرکشوں اور باغیوں پر جبر فرماتا ہے، وہ "قَهَّار" ہے، اُس نے باغی

امتوں پر اپنا قہر و غضب نازل فرمایا، اسی طرح وہ "مُنْتَقِم" بھی ہے۔ تو ظاہری صورت

میں جن پر عذاب آیا، جن کی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب

جہنم میں مبتلا فرمائے گا، وہ اُن سب کو ظاہری صورت میں تکلیف، غم و اندوہ اور رنج و الم

میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اس لئے آپ کا یہ کہنا کہ: "اُس کی کوئی ایک صفت بھی دکھ، رنج، غم

اور تکلیف دینے والی نہیں"، درست نہیں ہے۔ اس کی صحیح تاویل یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک

کے باغیوں کو سزا دینا اور فرماں برداروں کو جزا دینا ایک اچھی قدر ہے۔ ورنہ اگر نیک و بد کو

ایک لٹھی سے ہانکا جائے تو اچھی قدریں کیسے پر دان چڑھیں گی؟

قسمت، نصیب، مقدر اور تقدیر کے کلمات کے استعمال میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔

”میری تقدیر بری ہے“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے، سبب (Cause) بندے کا اپنا عمل ہے اور مُسَبَّب (Effect) یعنی عمل کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ مَکافاتِ عمل ہے۔ اہلسنت وجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا کاسب ہے اور بندے اور اس کے افعال کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، فعل کا صدور اس کی قدرت سے ہوتا ہے، اور انسان کو جزا و سزا اس کے اپنے اختیاری کسب (فعل) پر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ** ⑤، ترجمہ: ”اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، (الصافات: 96)۔“

قرآن نے یہی ادب بتایا ہے کہ بندہ نقص و عیب کو اپنی طرف منسوب کرے اور کمال کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف: **مَا آتَاكَ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ مِنْ خَيْرٍ** ⑥، ترجمہ: ”اے مخاطب! تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے، سو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے، وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، (النساء: 79)۔“ نیکی اور بدی بندے کا فعل ہے، لیکن ادباً نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور بدی کی نسبت بندے کی طرف کی، کیونکہ نیکی اور بدی کا فاعل اور کاسب بندہ ہے اور انسان اور اس کے اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دعائیہ کلمات قرآن مجید میں مذکور ہیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ⑦، ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے، تو (ہر عیب سے) پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا، (الانبیاء: 87)۔“ اس مقام پر حضرت یونس علیہ السلام نے سبحان (بے عیب ہونے) کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی اور زیادتی کی نسبت اپنی طرف کی۔ آپ کی تحریر میں بیان کردہ عقائد قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس لئے آپ پر اس عقیدہ سے رجوع کرنا لازم ہے۔ آپ کا یہ جملہ کہ: ”یا اس کے ہونے کا محرک و فاعل اللہ تعالیٰ ہے؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں۔“

بظاہر یہ جملہ گمراہی پر مبنی ہے اور شاید یہ ارادنا نہیں بلکہ اسامی عقائد سے ناواقف

ہونے کی وجہ سے ہے۔ دراصل انسانی افعال (خواہ وہ اچھے ہوں یا برے) کا محرک انسان خود ہے، اس کا ”نَفْسِ لَوَامَةٍ (Conscience)“ اور ”نَفْسِ مُطْمَئِنِّتَةٍ“ خیر کے محرک ہیں اور ”نَفْسِ أَمَّارَةٍ“ شر کا محرک ہے، اس لئے اس پر جزا و سزا کا مدار ہے۔ باقی انسان اور اس کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ⑤

”اللہ (ہی) ہے جو تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے، (الصافات: 96)۔“ تو انسان کے ہر فعل کا خالق تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، البتہ کاسب (یعنی کام کرنے والا) بندہ ہے اور ”کسب“ پر ہی ثواب و عقاب کا مدار ہے۔

نعت کے شعر میں بھول کر ایک مصرعے کی جگہ دوسرا مصرعہ پڑھنے کا حکم

سوال: 2

ایک شخص نے کسی محفل میں اعلیٰ حضرت کی مناجات بھول کر اس طرح پڑھی:

یا الہی! نامہ اعمال جب کھلے گا میں دولت بیدار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو

حالانکہ شعر کا دوسرا مصرعہ اس طرح تھا کہ: عیب پوش خلقِ ستارِ خطا کا ساتھ ہو

آیا اس میں کوئی گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہوا جبکہ یہ شعر بھول کر پڑھ گیا تھا۔

(محمد عقیل عطاری، ایف۔ بی ایریا، کراچی)

جواب:

اس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا اور نہ ہی معنی میں کوئی ایسی تبدیلی واقع ہوئی ہے، جس سے شانِ رسالت مآب ﷺ یا شانِ الوہیت جل و علا میں اہانت کا دور کا بھی کوئی شائبہ پیدا ہوتا ہو۔ جو مصرعہ سہواً نعت خواں سے رہ گیا اور اس کی جگہ جو دوسرا مصرعہ پڑھا گیا ہے، دونوں سے مراد ذاتِ رسالت مآب ﷺ ہی ہے، لہذا کوئی بنیادی معنوی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اس ساری مناجات کے ہر شعر کے مصرعہ ثانیہ سے رسول اللہ ﷺ ہی کی

ذات بابرکات مراد ہے۔

غیر نبی پر مستقلاً درود و سلام بھیجنا

سوال: 3-

ایک مسجد میں رسول اللہ ﷺ پر سلام بھیجا جا رہا تھا اور سلام کے اختتام پر یہ شعر پڑھا گیا: میں مُقَلَّد ہوں احمد رضا کا ریاض
اُس امام اہلسنت پہ لاکھوں سلام

محفل کے اختتام پر ایک نمازی نے اعتراض کیا کہ ایک محفل میں جب حضور ﷺ پر سلام بھیجا جا رہا ہو تو اسی محفل میں کسی اور اللہ کے ولی پر ویسا ہی سلام نہیں بھیجا جاسکتا۔ اُس پر امام صاحب نے کہا کہ التحیات میں بھی حضور ﷺ پر سلام بھیجنے کے بعد اللہ کے نیک اور صالحین بندوں پر سلام بھیجتے ہیں، یعنی ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ پڑھتے ہیں، تو جب نماز میں حضور ﷺ پر سلام بھیجنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیج سکتے ہیں، تو اسی طرح دوسری مجالل میں بھی سلام بھیج سکتے ہیں۔ کیا اُس نمازی کا اعتراض کرنا صحیح ہے؟
(محمد صادق، کراچی)

جواب:

ایک سلام وہ ہے جو اہل اسلام کا شعار ہے اور اس میں مسلمانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر مسرت کا اظہار ہے اور یہ ایک دوسرے کے لئے کلمہ دعا بھی ہے اور خیر خواہی بھی۔ اس سلام کا جواب دینا شریعت کی رُو سے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ①

”پھر جب (ان میں سے) کسی گھر میں تم داخل ہو تو اپنوں پر سلام کرو (ملاقات کے وقت) اچھی دعا، اللہ کی طرف سے برکت والی پاکیزہ چیز ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے

آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، (سورۃ النور: 61)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ②

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، (سورۃ النور: 27)۔“

وَإِذَا خِطَبْتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ③

ترجمہ: ”اور جب تمہیں کوئی سلام پیش کیا جائے تو تم اُن سے بہتر کلمات کے ساتھ سلام کرو یا (کم از کم) اُنہی الفاظ میں جواب دے دو، (سورۃ النساء: 86)۔“

اسی طرح قرآن مجید نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا:

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيَأْتُون فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ④

ترجمہ: ”وہی لوگ ہیں جنہیں اُن کے صبر کے صلہ میں جنت کا بالا خانہ دیا جائے گا اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ اُن کا استقبال کیا جائے گا، (سورۃ الفرقان: 75)۔“

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑤ (یونس: 10)

ترجمہ: ”جنت میں اُن کی دعا یہ ہے: ”اے اللہ! تیرے لئے پاکی ہے“، اور وہاں ان کی باہمی دعائے خیر سلام ہے اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ پر اُن کی دعا ختم ہوگی۔“

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ⑥ (سورۃ ابراہیم: 23)

ترجمہ: ”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے، وہ (جنت کے) باغات میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے وہاں (ملاقات کے وقت) ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔“

ذات بابرکات مراد ہے۔

غیر نبی پر مستقلاً درود و سلام بھیجنا

سوال: 3-

ایک مسجد میں رسول اللہ ﷺ پر سلام بھیجا جا رہا تھا اور سلام کے اختتام پر یہ شعر پڑھا گیا: میں مُقَدِّم ہوں احمد رضا کا ریاض
اُس امام اہلسنت پہ لاکھوں سلام

محفل کے اختتام پر ایک نمازی نے اعتراض کیا کہ ایک محفل میں جب حضور ﷺ پر سلام بھیجا جا رہا ہو تو اسی محفل میں کسی اور اللہ کے ولی پر ویسا ہی سلام نہیں بھیجا جاسکتا۔ اُس پر امام صاحب نے کہا کہ احتیاط میں بھی حضور ﷺ پر سلام بھیجنے کے بعد اللہ کے نیک اور صالحین بندوں پر سلام بھیجتے ہیں، یعنی "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" پڑھتے ہیں تو جب نماز میں حضور ﷺ پر سلام بھیجنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیج سکتے ہیں تو اسی طرح دوسری مجالل میں بھی سلام بھیج سکتے ہیں۔ کیا اُس نمازی کا اعتراض کرنا صحیح ہے؟
(محمد صادق، کراچی)

جواب:

ایک سلام وہ ہے جو اہل اسلام کا شعار ہے اور اس میں مسلمانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر مسرت کا اظہار ہے اور یہ ایک دوسرے کے لئے کلمہ دعا بھی ہے اور خیر خواہی بھی۔ اس سلام کا جواب دینا شریعت کی رو سے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَجِبَةُ قَوْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

”پھر جب (ان میں سے) کسی گھر میں تم داخل ہو تو اپنوں پر سلام کرو (ملاقات کے وقت) اچھی دعا، اللہ کی طرف سے برکت والی پاکیزہ چیز ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے

آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، (سورۃ النور: 61)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کرلو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، (سورۃ النور: 27)۔“

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِحِجَّةٍ فَوَجِّبُوا بِهَا حَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا

ترجمہ: ”اور جب تمہیں کوئی سلام پیش کیا جائے تو تم اُن سے بہتر کلمات کے ساتھ سلام کرو یا (کم از کم) اُنہی الفاظ میں جواب دے دو، (سورۃ النساء: 86)۔“

اسی طرح قرآن مجید نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا:

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيَأْتِيَانَهُ فِيهَا نَجْوَىٰ وَسَلَامٌ ۝

ترجمہ: ”وہی لوگ ہیں جنہیں اُن کے صبر کے صلہ میں جنت کا بالا خانہ دیا جائے گا اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ اُن کا استقبال کیا جائے گا، (سورۃ الفرقان: 75)۔“

دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَاجْزَوْهُمْ أَجْرَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ (يونس: 10)

ترجمہ: ”جنت میں اُن کی دعا یہ ہے: ”اے اللہ! تیرے لئے یا کی ہے“، اور وہاں ان کی باہمی دعائے خیر سلام ہے اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ پر اُن کی دعا ختم ہوگی۔“

وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ (سورۃ ابراہیم: 23)

ترجمہ: ”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے، وہ (جنت کے) باغات میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے وہاں (ملاقات کے وقت) ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر چھ عام حقوق بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا الْقِيَتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ - ترجمہ: "جب تم اپنے (مسلمان بھائی) سے ملو تو اُسے سلام کرو، (صحیح مسلم، کتاب السلام، رقم الحدیث: 2162)۔"

سوال میں جو مسئلہ زیر بحث ہے، یہ اُس اصطلاح سے متعلق ہے جو غائبانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کہا جاتا ہے، یعنی جو تعظیم و تکریم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں، ملائک اور اُن کی متابعت میں اُس کے محبوب بندوں پر بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ اصالتاً اور بالذات صلوٰۃ و سلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائک کے ساتھ خاص ہے، البتہ اُن کی متابعت میں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ کرام اور دیگر مُقرّین بارگاہ الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی بھیجا جاسکتا ہے۔

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

وَلَا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا غَيْرِ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا بِطَرِيقِ الشُّبُهَةِ،

ترجمہ: "غیر انبیاء اور غیر ملائکہ پر درود نہ بھیجا جائے مگر اُن کی متابعت میں۔"

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

لَا تَلِي فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشُّعْظِيمِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَهِيَ زِيَادَةُ الرَّحْمَةِ وَالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَبِيحُ ذَلِكَ بِمَنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبُ إِلَّا تَبَعًا بِأَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ" - لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمَ النَّبِيِّ ﷺ - زید بن - وَاخْتِلَافَ هَلْ تَكْرَرُ تَحْرِيتًا أَوْ تَنْزِيهَا أَوْ خِلَافَ الْأَوَّلِ وَصَحَّاحِ التَّوَوُّعِي فِي الْأَذْكَارِ الشَّامِ، لَكِنْ فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْأَشْبَاءِ لِلْبَيْهَقِيِّ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِهِمْ أَيْتُمْ وَكَرِهًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَفِي الْمُسْتَصْفَى وَحَدِيثِ صَلَّي اللَّهُ عَلَى آلِ أَبِي أَدُوٍّ - الصَّلَاةُ حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِهِ ابْتِدَاءً، أَمَا الْغَيْرُ فَلَا، وَأَمَّا السَّلَامُ فَتَقَلُّ اللَّقَائِي فِي شَرْحِ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ عَنِ إِمَامِ الْجَوْنِيِّ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ، فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَائِبِ

وَلَا يُقَدُّ بِهِ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ، فَلَا يُقَالُ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْأَخْبَاءِ وَالْأَمْثَاتِ، إِلَّا فِي الْخَافِرِ فَيُقَالُ السَّلَامُ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكُمْ، وَهَذَا مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ، ترجمہ: "اس کا سبب یہ ہے کہ درود میں (اس درجے کی) تعظیم ہے جو دیگر دعاؤں میں نہیں ہے اور اس میں رحمت باری تعالیٰ کی فراوانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قُرب کا اظہار ہے، لہذا جن افراد سے خطا اور گناہ کا صدور مُتصور ہو اُن پر مستقلاً درود نہ بھیجا جائے، البتہ تبعاً بھیجا جاسکتا ہے کہ اس طرح کہے: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ" (ترجمہ: اے اللہ! محمد ﷺ اور اُن کی آل اور اصحاب پر درود و سلام نازل فرما) کیونکہ بالتبع دوسروں کو شامل کرنے میں بھی نبی کریم ﷺ ہی کی تعظیم ہے، (بحوالہ زیلعی)۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا غیر نبی پر مستقلاً درود بھیجنا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی یا خلافِ اولیٰ؟ امام نووی نے "الاذکار" میں مکروہ تنزیہی کے قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن "علامہ بیہقی" کی "شرح الاشباہ" میں لکھا ہے: جس نے (غیر نبی پر اصالتاً) درود بھیجا، وہ گناہ گار ہو اور فعل مکروہ کا ارتکاب کیا اور یہی قول صحیح ہے۔ (امام ابن عابدین شامی اس اعتراض کا، کہ غیر نبی پر اصالتاً درود بھیجنے کا ثبوت موجود ہے، جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: "المستصفي")

میں اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے اللہ! (تو آلِ ابیِ اولیٰ پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما)" - حتیٰ یہاں غیر نبی پر مستقلاً درود بھیجا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے: کہ درود حق رسول ﷺ ہے، انہیں تو اختیار ہے کہ (کسی) غیر نبی (پر خصوصی کرم فرماتے ہوئے) مستقلاً درود بھیجیں، لیکن غیر نبی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک غیر نبی پر مستقلاً سلام بھیجنے کا تعلق ہے تو "جوہرۃ التوحید" میں "علامہ لقانی" نے "امام جوینی" کے حوالے سے لکھا: مستقلاً کسی پر سلام بھیجنا صلوٰۃ ہی کے معنی میں ہے، لہذا کسی بھی غائب پر مستقلاً سلام نہ بھیجا جائے اور نبی کے علاوہ کسی اور پر بالذات سلام نہ بھیجا جائے، پس "علی علیہ السلام" نہ کہا جائے، اس حکم میں زندہ اور وفات پانے والے سب شامل ہیں، مگر کسی موجود شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ "السلام علیک" یا "سلام علیکم" یا "السلام علیکم"، یہ مسئلہ متفقہ ہے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں:

میں (ابن عابدین شامی) کہتا ہوں کہ: (خلاصہ کلام) سلف صالحین کی زبان سے ”صلوٰۃ وسلام“ کا استعمال انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، جیسے ”عز وجل“ کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی، ”لہائی“ نے کہا: قاضی عیاض کہتے ہیں کہ محققین کی یہی رائے ہے، مالک، سفیان اور کئی محققین اور متکلمین کا یہی مختار ہے کہ بالذات اور مستقلاً ”صلوٰۃ وسلام“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے مخصوص کرنا ضروری ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک ہو تو کلمات تسبیح و تقدیس و تکبیر بولے جاتے ہیں اور باقی صلحاء امت کے لئے ”رضی اللہ عنہ“، ”رحمہ اللہ تعالیٰ“ اور ”غفرہ اللہ تعالیٰ“ کے کلمات بولے جاتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“، اللہ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، المائدہ: 9 اور الحشر: 10 میں ہے: ”رَأَيْنَا أَغْفِرَ لَنَا وَإِلَّا خَوَّانَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ“، (ترجمہ: ”(بعد میں آنے والے) اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: اے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے“)، نماز میں جو ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ منقول ہے، اس طرح کے امور اپنے مورد (یعنی جس مقام کے لئے مشروع ہوئے ہیں) میں بند ہوتے ہیں اور یہ سلام مستقلاً نہیں بلکہ بالتبع ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے اوپر سلام بھیجا اور صالحین امت کا ذکر بتجا ہے مستقلاً نہیں ہے (نوٹ: یہ علامہ شامی کی طویل بحث کا خلاصہ ہے)۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 10، ص: 400، 401، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت) علامہ سبکی بن شرف النووی متوفی 676ھ لکھتے ہیں: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْنِي مِنْ أَتْبَاعِ أَصْحَابِنَا السَّلَامُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ وَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَنَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَائِبٌ وَلَا يَقَالُ قَالَ فَلَا يُفْرَدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا السَّخَاطَةُ بِهِ لِجَنِّ أَوْ مَيِّتٍ فَسُنَّةٌ يَقَالُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكَ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكُمْ

ترجمہ: ”اصحاب شافعیہ کے ایک امام شیخ محمد الجونی نے کہا کہ: لفظ سلام بھی صلوٰۃ کے حکم میں ہے، اور غیر نبی پر تنہا سلام نہیں بھیجنا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (صلوٰۃ وسلام) دونوں کو یکجا کر کے ذکر فرمایا ہے، اور غیر موجود شخص پر بھی سلام نہیں بھیجنا چاہئے اور اس طرح نہ کہا جائے کہ ”فلاں علیہ السلام“ نے یہ بات کہی ہے، ”البتہ زندہ اور فوت شدہ کو سلام کے ساتھ مخاطب کرنا سنت ہے، مثلاً: ”اسلام علیکم“ کہنا یا ”علیک السلام“ یا ”سلام علیک“ اور ”سلام علیکم“ کہنا، (شرح مسلم للنووی، جلد ثالث، جز سابع، ص: 185، مکتبہ غزلی، دمشق)۔

علامہ غلام رسول سعیدی غیر نبی پر سلام بھیجنے کے مسئلے پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے اختتام پر لکھتے ہیں: ”علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی 1069ھ نسیم الریاض میں لکھتے ہیں: ”صحیح یہ ہے کہ غیر انبیاء پر صلوٰۃ بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلوٰۃ اس طرح خاص ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ عز وجل خاص ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صلوٰۃ کی طرح آپ کے ساتھ سلام بھی خاص ہے، اس لئے آپ کے علاوہ کسی کو ”علیہ السلام“ بھی نہ کہا جائے، جیسا کہ فقہاء نے تصریح کی ہے، اس لئے یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔“

علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں: ”در منصوص میں ہے کہ سلام، صلوٰۃ کی طرح ہے سوائے اس صورت کے جب حاضر یا غائب کی تحیت اور تعظیم مقصود ہو اور بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ سلام ہر مومن کے حق میں مشروع ہے، بخلاف صلوٰۃ کے۔ لیکن یہ بات مدعا کے خلاف ہے، اس لئے مقبول نہیں ہے۔ اور ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ قول تو وہ خاص مورد ہے، ثانیاً: وہ سلام بالتبع ہے اور ہماری گفتگو سلام بالاستقلال میں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ جو سلام زندہ اور مردہ کو شامل ہے، یہ وہ سلام ہے جس سے تحیت اور تعظیم کا قصد کیا جاتا ہے، جیسے ملاقات یا زیارت قبر کے وقت سلام کیا جاتا ہے، جو جواباً جواب کا مستحق ہوتا ہے، خواہ وہ جو فرضی ہو

2

یا وجوب کفائی۔ اور جس سلام کے ساتھ دعا مقصود ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا قصد ہو، یہ وہ ہے جو امت کی طرف سے حضور ﷺ کے لئے خاص ہے۔ لہذا آپ کے غیر پر یہ سلام صرف تبعاً کیا جاسکتا ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی نے ”شفاء البغرام“ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے اور اب علیہ السلام، علیہ الصلوٰۃ کے حکم میں ہوگا یعنی ”علیہ السلام من اللہ تعالیٰ“۔ اور سلام میں وہی تعظیم ملحوظ ہوگی جو صلوٰۃ میں ہوتی ہے۔

حرف ثانی: ”غیر نبی پر صلوٰۃ اور سلام کی بحث میں ہم نے جو دلائل ذکر کئے ہیں اور جو عبارات نقل کی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر نبی پر صلوٰۃ بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے اور غیر نبی پر سلام بھیجنے کی ممانعت اس سے کم درجہ کی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ کہا جاسکتا ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد 2، ص: 1024)۔

علامہ امجد علی اعظمی سے سوال کیا گیا کہ: ”اگر کوئی شخص داعظ یا کسے باشد مگر سنی صحیح العقیدہ حنفی ہو، ایام محرم میں شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجالس میں، حالت قیام میں اختتام وعظ کے بعد اشعار و صلوٰۃ و سلام مضمون شہادت کے ساتھ اگر ایسا پڑھے کہ ”یَا حَسَنُ سَلَامٌ عَلَیْكَ“، ”یَا حُسَيْنُ سَلَامٌ عَلَیْكَ“، ”صَلَوَاتُ اللہِ عَلَیْکُمْ“، ”پڑھے اور لوگوں سے پڑھائے تو حرام ہے یا مکروہ ہے یا جائز ہے؟“۔

آپ نے جواب میں لکھا: ”یہ طریقہ زمانہ سابق میں نہیں تھا کہ کتابوں میں اس کے جواز یا عدم جواز کا ذکر ہوتا اور سلف صالحین کے قول یا فعل سے اس کی تائید ہوتی۔ عامہ مسلمین اور تمام بلاد اسلامیہ میں یہ رواج ہے کہ محفل میلاد اقدس میں بوقت ذکر ولادت قیوم کیا جاتا ہے اور اس موقع پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں اور یہ محفل شریف کی خصوصیت اور امتیازی چیز سمجھی جاتی ہے، اگر دوسرے مواقع پر بھی یہ طریقہ برتنا جائے، کبھی ذکر شہادت میں، کبھی گیارہویں کی مجلس میں اور اسی طرح بزرگان دین کے عرس و فاتحہ میں، تو مجلس میلاد شریف کی امتیازی کیفیت باقی نہ رہے گی۔ لہذا اس اختراع سے گریز کرنا چاہئے، هَذَا مَا عَشِدُّنِي بِالْحَقِّ عِنْدَ رَبِّي۔

اُن سے ایک اور سوال کیا گیا کہ: ”یا حسین علیہ السلام“ کہنا جائز ہے یا نہیں، اور ایسا لکھنا بھی کیسا ہے اور پکارنا کیسا ہے؟“۔

آپ نے جواب دیا: ”یہ سلام جو نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یہ سلام تحنیت نہیں جو باہم ملاقات کے وقت کہا جاتا ہے یا کسی ذریعہ سے کہلایا جاتا ہے، بلکہ اس سے مقصود صاحب اسم کی تعظیم ہے۔ عرف اہل اسام نے اس سلام کو انبیاء و ملائکہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے، مثلاً: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ لہذا غیر نبی و ملائکہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہنا چاہئے، (فتاویٰ امجدیہ، جلد چہارم، ص: 243، 244)۔“

یہ اہلسنت و جماعت کا مختار مذہب ہے، فقہ جعفریہ اثنا عشری وغیرہ اس کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے اسماء مبارکہ کے ساتھ مستقلاً سلام کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً: ”حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا“ وغیرہ۔

یہاں تک تو دینی ذوق رکھنے والوں کے لئے نفس مسئلہ کی تشریح کی گئی ہے کہ غیر نبی کے لئے اصالتاً صلوٰۃ یا سلام بھیجنے کا حکم کیا ہے؟ یا التثنی غیر نبی پر صلوٰۃ یا سلام بھیجنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسے ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللہِ الصَّالِحِیْنَ“۔

آپ نے سوال میں امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز پر جس سلام کا ذکر کیا ہے، وہ خود آپ کے بیان کے مطابق رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے بعد اس کی متابعت میں پڑھا گیا، لہذا یہ جائز ہے۔ البتہ اگر صرف منقبت پڑھی جا رہی ہو اور بالذات یعنی اصالتاً سلام بھیجا جائے، تو اس سے احتراز اولیٰ ہے، جیسے بعض حضرات شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کی منقبت پڑھتے ہوئے یہ انداز اپناتے ہیں، ان کو چاہئے کہ ابتدا میں چند اشعار نبی کریم ﷺ پر سلام پڑھنے کے بعد شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کی منقبت و سلام پڑھیں۔

انگریزی میں رسول اللہ ﷺ کے نام کے ساتھ SAW لکھنا حرام ہے

سوال: 4

رکھنے میں آیا ہے کہ لوگ عموماً انگلش لکھتے ہوئے نبی کریم ﷺ کے نام کے ساتھ مکمل "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھنے کے بجائے مختصراً SAW لکھتے ہیں، مجموعی طور پر اس لفظ کو پڑھا جائے تو اس کا معنی آری ہے۔ کیا اس طرح لکھنا درست ہے؟

(منور احمد صدیقی، بلیر کراچی)

جواب: 4

فتاویٰ کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا نام مبارک لیا جائے یا لکھا جائے تو ساتھ ہی مکمل درود شریف یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھنا یا پڑھنا جائے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو واجب ہے، علامہ ابن عابدین شامی ان مواقع کا بیان کرتے ہوئے جن میں درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے۔ لکھتے ہیں:

قَوْلُهُ (وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ أَوْقَاتِ الزَّمَانِ) أَيْ حَيْثُ لَا مَدَامَ - وَنَحْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا فِي مَوَاضِعَ يَوْمٍ لُجُوعَةٍ، وَلَيْسَتْ بِهَا، وَزَيْدٌ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْخَمِيسِ، لَيْسَ وَرَدِي كُلِّ مِنْ لَشَدَّةٍ، وَعِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، وَعِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ، وَعِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ ﷺ، وَعِنْدَ الصَّفَا وَالسَّوْدَةِ، وَفِي خُطْبَةِ الْبَيْتَةِ وَغَيْرِهَا، وَعَقَبَ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ، وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ، وَأَوَّلِ الدُّعَاءِ وَأَوَّلِ سَطْرِهِ وَآخِرِهِ، وَعَقَبَ دُعَاءِ الْقُسُوتِ، وَعِنْدَ الْفَرَاحِ مِنَ الشَّلَيبَةِ، وَعِنْدَ الْاجْتِمَاعِ وَالْإِفْتِرَاقِ، وَعِنْدَ الْوُضُوءِ وَعِنْدَ طَيِّبِ الْأُذُنِ، وَعِنْدَ لِسَانِ الشَّيْرِ، وَعِنْدَ الْوَعِظِ وَنَشْرِ الْعُلُومِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْخَدِيثِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، وَعِنْدَ كِتَابَةِ السُّؤَالِ وَالْفُتُيَا، وَلِكُلِّ مُصَنِّفٍ وَدَارِجٍ وَمُدَرِّسٍ وَخَطِيبٍ وَخَاطِبٍ وَمُتَرَدِّدٍ وَمُزَوِّجٍ، وَفِي الرِّسَالِ وَبَيْنَ يَدَيِ السَّائِرِ الْأُمُورِ الْمُهَيَّئَةِ، وَعِنْدَ ذِكْرِ أَوْ سَمَاعِ اسْمِهِ ﷺ أَوْ كِتَابَتِهِ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِهَا -

ترجمہ: "معنی کا قول (ان مواقع پر جہاں تک ممکن ہو درود شریف پڑھنا مستحب ہے)

یعنی جہاں کوئی مانع نہ ہو، علماء نے کئی مواقع پر درود شریف پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں: جمعہ کے دن اور رات کے وقت، اور (بعض علماء نے) ہفتہ، اتوار اور جمعرات کے دن کا اضافہ کیا ہے، جیسا کہ ان میں سے ہر ایک دن کے بارے میں وارد ہوا، اور صبح و شام کے وقت، اور مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے باہر نکلنے کے وقت، اور قبر انور ﷺ کی زیارت کے وقت، اور صفا و مروہ کی سعی کرتے وقت، اور نماز جمعہ کے خطبہ اور دیگر خطبات میں، اور مؤذن کے کلمات اذان کا جواب دینے کے بعد، اور اقامت کے وقت اور دعا کے اول، درمیان اور آخر میں، اور دعاء قنوت کے بعد، اور تکبیر (یعنی تکبیر چھ کے کلمات کَبَيْتُكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) سے فراغت کے بعد، اور کسی جگہ جمع ہونے اور منتشر ہوتے وقت، اور وضو کے وقت، اور کان میں بھنکنا ہٹ محسوس ہوتے وقت، اور جب کوئی شے کہیں رکھ کر بھول جائے، اور وعظ کہنے اور علوم کی اشاعت کرتے وقت، اور حدیث شریف پڑھتے وقت اول و آخر میں درود شریف کا پڑھنا، اور سوال و فوکی لکھتے وقت اور تصنیف اور تعلیم و تعلم کے موقع پر، منگنی اور نکاح کا پیغام دیتے وقت، نکاح کرتے وقت یا کسی کا نکاح پڑھاتے وقت، اور خطوط کے شروع میں اور تمام اہم کاموں کے موقع پر اور رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک لینے یا اُس کے سننے یا اُس کے لکھنے کے وقت (بعض علماء ان تین مواقع پر درود شریف کے وجوب کے قائل ہیں) ان تمام مواقع پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 204)

لیکن "صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم" کو مختصر کر کے صرف "ص" یا "صلعم" لکھنا حرام ہے،

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا:

کلمہ طیبہ شریف جب ورد کر کے پڑھا جائے تو اس میں ہر کلمہ پر جب نام نامی حضور اقدس صلعم کا آوے، درود پڑھنا چاہئے یا ایک مرتبہ جبکہ وہ جلسہ ختم کرے؟۔ آپ نے جواب میں لکھا: "جواب مسئلہ سے پہلے ایک بہت ضروری مسئلہ معلوم کیجئے، سوال میں نام پاک حضور اقدس ﷺ کے ساتھ بجائے "صلی اللہ علیہ وسلم"، "صلعم" لکھا ہے۔

یہ جہالت آج کل بہت جلد بازوں میں رائج ہے، کوئی ”صلعم“ لکھتا ہے، کوئی ”عم“ کوئی، ”“ اور یہ سب یہود و مکروہ و سخت ناپسند و موجب محرومی شدید ہے، اس سے بہت سخت احتراز چاہئے اگر تحریر میں ہزار جگہ نام پاک حضور اقدس ﷺ آئے، ہر جگہ پورا ”صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ لکھا جائے، ہرگز ہرگز کہیں ”صلعم“ وغیرہ نہ ہو، علماء نے اس سے سخت ممانعت فرمائی ہے یہاں تک کہ بعض کتابوں میں تو بہت اشتد حکم لکھ دیا ہے، علامہ طحطاوی حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں:

وَيُكْرَهُ الرَّمْزُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّوَضُّعِ بِالنِّسَابَةِ بَلْ يُكْتَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِكَمَالِهِ وَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ التَّنْصِيحِ خَائِيَّةٌ مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْهَمْزَةِ وَالْيَمِيمِ يُكْفَرُ لَأَنَّهُ تَخْفِيفٌ وَتَخْفِيفُ الْأَنْبِيَاءِ كُفْرٌ بِإِلَهِائِهِمْ وَلَعَلَّهُ إِنْ صَحَّ الثَّقَلُ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِقَصْدٍ وَالْأَفْطَاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ وَكَوْنُ لَا زِمَ الْكُفْرِ كُفْرًا بَعْدَ تَسْلِيمٍ كَوْنِهِ مَذْهَبًا مُخْتَارًا مَحَلَّهُ إِذَا كَانَ الذُّرُومُ بَيْنَنَا نَعِمَ الْإِحْتِيَاظُ فِي الْإِحْتِرَازِ عَنِ الْإِلَهَامِ وَالشُّبُهَةِ۔

ترجمہ: ”صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ کی جگہ ”ص“ یا ”رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ کی جگہ ”رض“ لکھنا مکروہ ہے، بلکہ اسے کامل طور پر لکھا پڑھا جائے، تاتارخانیہ میں بعض جگہ پر ہے جس نے درود و سلام ہمزہ (ء) اور میم (م) کے ساتھ (یعنی عم) لکھا، اُس نے کفر کیا کیونکہ یہ عمل تخفیف ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں یہ عمل بلاشبہ کفر ہے، اگر یہ قول صحت کے ساتھ منقول ہو تو یہ مقید ہوگا اس بات کے ساتھ کہ ایسا کرنے والا قصد ایسا کرے، ورنہ ظاہر یہ ہے کہ وہ کافر نہیں، باقی لزوم کفر سے کفر اس وقت ثابت ہوگا جب اسے مذہب مختار تسلیم کیا جائے اور اس کا محل وہ ہوتا ہے جہاں لزوم بیان شدہ اور ظاہر ہو۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ایہام اور شبہ سے احتراز کیا جائے (فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 221، 222، رضافاؤنڈیشن، لاہور) امام احمد رضا قادری ایک اور جگہ لکھتے ہیں: حضور پر نور سید عالم ﷺ کے ذکر کریم کے ساتھ جس طرح زبان سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے:

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَبَدًا (اے اللہ! آپ ﷺ پر اور

آپ کی آل پر اور آپ ﷺ کے صحابہ پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام اور برکت نازل فرما)، درود شریف کی جگہ نقطہ ”ص“ یا ”عم“ یا ”صلعم“ کہنا ہرگز کافی نہیں بلکہ وہ الفاظ بے معنی ہیں اور قَبْدَلُ الذِّنِّ فَلَمَّا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ میں داخل، کہ ظالموں نے وہ بات جس کا انہیں حکم تھا ایک اور بات سے بدل ڈالی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے آسمان سے اُن پر عذاب اتارا بدلہ اُن کی بے حکمی کا، (البقرہ: 59)۔ یونہی تحریر میں ”اَلْقَلَمُ اَحَدُ الْبَشَانِ (قلم دو زبانوں میں سے ایک ہے)۔“ بلکہ فتاویٰ تاتارخانیہ سے منقول ہے کہ اس میں اس پر نہایت سخت حکم فرمایا اور اسے معاذ اللہ تخفیف شان نبوت بتایا، طحطاوی علی الدر المختار میں ہے: يُحَافِظُ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُسَامِرُ مِنْ تَكْرَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ وَيُصَلِّي بِلِسَانِهِ أَيْضًا وَيُكْرَهُ الرَّمْزُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّوَضُّعِ بِالنِّسَابَةِ بَلْ يُكْتَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِكَمَالِهِ وَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ التَّنْصِيحِ خَائِيَّةٌ مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْهَمْزَةِ وَالْيَمِيمِ يُكْفَرُ لَأَنَّهُ تَخْفِيفٌ وَتَخْفِيفُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُفْرٌ بِإِلَهِائِهِمْ وَلَعَلَّهُ إِنْ صَحَّ الثَّقَلُ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِقَصْدٍ وَالْأَفْطَاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ نَعِمَ الْإِحْتِيَاظُ فِي الْإِحْتِرَازِ عَنِ الْإِلَهَامِ وَالشُّبُهَةِ۔

ترجمہ: ”حضور ﷺ پر درود و سلام لکھنے کی محافظت کی جائے اور اس کی تکرار سے تنگ دل نہ ہو، اگرچہ اصل میں نہ ہو اور اپنی زبان سے بھی درود پڑھے، درود یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارتاً لکھنا مکروہ ہے، بلکہ پورا لکھنا چاہئے۔ تاتارخانیہ کے بعض مقامات پر ہے: جس نے علیہ السلام ہمزہ اور میم سے لکھا، کافر ہو گیا، کیونکہ یہ تخفیف (یعنی کسی کو کمتر، معمولی، حقیر یا ہلکا سمجھنا) ہے اور انبیاء علیہم السلام کی تخفیف بغیر کسی شک کے کفر ہے، اور یہ نقل اگر صحیح ہے تو شاید اس میں قصد کی قید ضرور ہوگی ورنہ بظاہر یہ کفر نہیں ہے، ہاں احتیاط ایہام اور شبہ سے بچنے میں ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 30، ص: 663، 664، رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔

مزید لکھتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے نام پاک کے ساتھ صلعم یا ص یا، عم یا صلعم

وغیر ہارموز لکھنا ممنوع اور سخت بے دلتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: پہلا شخص جس نے ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، درود پورا لکھنا لازم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، (فتاویٰ رضویہ، جلد 22، ص: 692، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

جس طرح عربی یا اردو میں اختصار کی نیت سے ”ص“ یا ”صلعم“ لکھنا حرام ہے، اسی طرح انگلش میں اختصار کے ساتھ صرف SAW لکھنا بھی حرام ہے، بلکہ ”صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ پورا لکھا جائے۔

”صلوٰۃ“ عربی زبان کا کلمہ ہے اور قرآن وحدیث کی اصطلاح ہے، کسی دوسری زبان میں ایسا متبادل کلمہ (Word) ملنا مشکل ہے جو اس کے مکمل معنی کا احاطہ کر سکے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ درود شریف کے مقبوم کو ادا کرنے کے لئے انگریزی میں Peace Be Upon Him لکھنے، ور پڑھنے کا عرف رائج ہے اور اس پر کسی اہل علم نے تحفظ کا اظہار نہیں کیا، لہذا یہ جائز ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ انگریزی گفتگو اور تحریر کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور لکھا جائے، لیکن انگریزی میں ہی لکھنا ہو تو چونکہ یہ عرف میں درود پاک کے متبادل یا ہم معنی ہی سمجھا جاتا ہے تو پورے کلمات ہی لکھے جائیں، PBUH مخفف کر کے نہ لکھا جائے۔ آپ نے لکھا ہے کہ SAW کے معنی ”آرا“ کے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ S.A.W لکھا جاتا ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر حرف تہجی (Alphabetic) الگ الگ لفظ کا مخفف (Abroviation) ہے، لہذا آپ کا قیاس درست نہیں ہے۔

انبیاء کرام و عباد صالحین کے وسیلے سے دعا

سوال: 5

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس بارے میں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنے، مدد و طلب کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، فرض، واجب، سنت، مؤکدہ، سنت مستحب یا فقط

جائز ہے؟۔ اگر کوئی اللہ کی عطا سے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد و طلب کرنے کو جائز سمجھتا ہے، مگر مدد اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے طلب کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص کو لعن طعن کرنا جائز ہے اور عن طعن والوں کے لئے کیا حکم ہے؟۔

(سید سلیم شاہ عطاری، نارتھ ناظم آباد، بلاک B، کراچی)
استمداد غیر اللہ کی تکرار کرنا جائز ہے، جیسے ”یا غوث المدد“ 100 بار، ”یا عطار المدد“ روزانہ 10 بار نیز قصیدہ غوثیہ ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے؟۔ کیا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے (صلوٰۃ الناجت وغیرہ) سے ہٹ کر محض رات ون ”یا غوث المدد“ یا ”قصیدہ غوثیہ“ کی تکرار درست ہے؟، (محمد اسلم موئن، کراچی)۔

جواب:

علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الہاری نے بحوالہ محمد بن جزری انبیاء و اولیاء سے استعانت اور وسیلے کو امور مستحبہ میں شمار کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین کے وسیلہ سے دعا کرنے کی اصل ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِبَ الْبَحْرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اذْعُمُ اللّٰهُ اَنْ يُعَاقِبَنِي، فَقَالَ: اِنْ شِئْتَ اَخْرُثُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَاِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، فَقَالَ: اَذْعُمُ، فَأَمَرَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُخْسِنَ وَضُوءَهُ وَيُصَنِّ رُكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ وَآتُوْجِّهُ اِلَيْكَ بِسُحُودِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّيْ فِي حَاجَتِيْ هَذِهِ لِتَقْضَى، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْنِيْ۔

ترجمہ: ”حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں اس کام کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر تم چاہو تو (ابھی) دعا کر دوں، اُس نے کہا: آپ دعا کر دیجئے،

آپ ﷺ نے فرمایا: تم اچھی طرح وضو کرو، دو رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو: ”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد ﷺ رحمت ﷺ کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد ﷺ! میں آپ ﷺ کے وسیلہ سے اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو، اے اللہ! نبی ﷺ کو میرے لئے شفاعت کرنے والا بنادے۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1385، سنن ترمذی، رقم الحدیث: 3589)

امام بیہقی نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے: قَالَ عُثْمَانُ فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَلَا طَالَ الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ الرَّجُلُ وَكَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرْبُ نَظَرٍ۔

ترجمہ: ”حضرت عثمان بن حنیف نے کہا: بخدا ابھی ہم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ ابھی سلسلہ گفتگو دراز ہوا تھا کہ وہ (ناہینا) شخص اس حال میں داخل ہوا کہ اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، (دلائل النبوة، جلد 6، ص: 167، مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ، بیروت)۔“

انبیاء علیہم السلام واولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے استمداد کے متعلق بے شمار احادیث اور کتب میں آئمہ کرام کے دلائل کثرت سے موجود ہیں، جنہیں علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہم نے اپنی تصانیف (تبیان القرآن، شرح صحیح مسلم، توضیح البیان) میں انتہائی تفصیل سے لکھا ہے، علامہ صاحب شرح صحیح مسلم میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اپنا موقف لکھتے ہیں: ”انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کے متعلق جو ہم نے احادیث اور فقہاء اسلام کی عبارات نقل کی ہیں، اس سے ہمارا صرف منشاء یہ ہے کہ عام مسلمان جو شداہد اور ابتلاء میں ”یا رسول اللہ“ اور ”یا غوث“ کہہ کر پکارتے ہیں، ان کا یہ پکارنا شرک نہیں ہے۔ اس خدا کو شرک کہنا شدید ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ اور حضرت غوث اعظم قدس سرہ کو بہر حال اللہ کی مخلوق اور اس کا مقرب بندہ گردانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا ہر فعل اور ہر تصرف اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کی مشیت اور اس کی دی ہوئی قدرت کے تابع ہے۔ انبیاء علیہم السلام

اور اولیاء کرام ہوں یا عام انسان، اس کائنات میں جس سے جو بھی فعل صادر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے صادر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی انسان کو کسی شے پر ذرہ برابر قدرت نہیں ہے۔ اس اعتقاد کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد اور استغاثہ کرنا ہر چند کہ جائز ہے، لیکن افضل، احسن اور اولیٰ یہی ہے کہ: بحال میں اور ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استعانت کی جائے۔

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَيْتُكَ كِبَارَاتٍ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَافِكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر نبی ﷺ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کو یاد رکھو، تم اُسے (مصیبت کے وقت اپنی مدد کے لئے) موجود پلاؤ گے، جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور جان لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے کے لئے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہارے لئے لکھ دی ہے۔ اور اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لئے جمع ہو جائیں، تو تمہیں صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جسے اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، قلم اٹھائے گئے ہیں اور صحیفے (یعنی وہ غیبی دستاویز جن میں بندے کی تقدیر کے معاملات لکھتے ہوتے ہیں) خشک ہو چکے ہیں، (جامع الترمذی، رقم الحدیث: 2524)۔“ یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں موجود ہے، جن میں سے چند کے حواہج و درج ذیل ہیں:

رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یعلیٰ، "مسند ابو یعلیٰ" (جلد 3، ص: 84، 85، مطبوعہ بیروت)۔

رحمۃ اللہ علیہ امام ابن سنی، "عمل الیوم واللیلہ" (ص: 136، مجلس ادرارۃ المعارف دکن، بھارت)

رحمۃ اللہ علیہ ام ابن عبدالبر "تمہید" (جلد 4، ص: 111، مکتبہ قدوسیہ، لاہور)۔

رسول اللہ ﷺ کی اس تعلیم اور تلقین کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور اسی سے مدد چاہیں اور دعا میں مستحسن طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وسیلہ سے دعا مانگیں۔ زیادہ محفوظ اور زیادہ سلامتی اس میں ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن اور احادیث میں مذکور ہیں تاکہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ ﷺ کی سنت سایہ فگن رہے، اگر کسی خاص حاجت میں دعا مانگی ہو تو رسول اللہ ﷺ کے وسیلہ سے مانگی جائے۔

ہمارے فاضل معاصر علامہ محمد عبدالحکیم شرف رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: "البتہ یہ ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو احسن اور اولیٰ یہی ہے کہ اسی سے مانگا جائے اور اسی سے درخواست کی جائے اور انبیاء و اولیاء کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ حقیقت، حقیقت ہے اور مجاز، مجاز ہے یا بارگاہ انبیاء و اولیاء سے درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ہماری مشکل آسان فرمادے اور حاجتیں بر لائے، اس طرح کسی کو غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اور اختلافات کی خلیج بھی زیادہ وسیع نہیں ہوگی، (ندائے یار رسول اللہ، ص: 12، مطبوعہ: مرکزی مجلس رضا، لاہور)۔"

خلاصہ یہ ہے کہ نداء غیر اللہ اعتقاد مذکور کے ساتھ ہر چند کہ جائز ہے، لیکن افضل، اولیٰ اور احسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استعانت کی جائے، جیسا کہ حدیث مذکور کا تقاضا ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد 7، ص: 89، 90، مطبوعہ: فرید بک اسٹال، لاہور)۔"

الغرض ہمارے بعض دینی معمولات و معاملات ایسے ہیں جو مستحب یا مباح کے درجے میں ہیں، مخالفین کے ساتھ ان کے جواز یا عدم جواز پر بحث ہوتی ہے، لیکن اپنے دائرے میں ہم اعتقاداً تو نہیں کم از کم عملاً واجب کا درجہ دے دیتے ہیں، اگر کوئی آحیانا (یعنی کبھی

کبھی) چھوڑ بھی دے تو اسے ہدف طعن بناتے ہیں یا اس کے مسلک پر شبہ کرنے لگتے ہیں، یہ طرز عمل ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست استمداد کرنے پر طعن کرنا، جبکہ خود رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "جب تم نے مدد مانگی ہو تو اللہ سے مانگو"، ایک شرعی طور پر جائز امر کو "مکروہ تحریمی" قرار دینا ہے، کیونکہ کم از کم مکروہ تحریمی یا ترک واجب پر ہی ملامت کی جاسکتا ہے یا طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جاسکتا ہے۔ اور کسی چیز کو واجب یا مکروہ تحریمی قرار دینا شارع علیہ السلام کا منصب ہے نہ کہ کسی اور کا۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنے رویے پر نادم اور تائب ہونا چاہئے اور اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہئے۔ پھر جاہل عوام تو ظاہری معمولات پر تعامل کو دیکھ کر انہیں واجب سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں صحیح دینی و تعلیمی تربیت کا انتظام نہیں ہے۔ اب بات "یا رسول اللہ ﷺ"، "یا علی" اور "یا غوث" سے آگے بڑھ کر "یا عطار المدد" تک جا پہنچی ہے، اگر یہ تسلسل جاری رہا تو علم اور تقویٰ کے تمام معیارات سے قطع نظر کر کے ہر ایک اپنے پیر کو روزانہ المدد پکارنے کا عمل بطور وظیفہ شروع کر دے گا، جو امور (جیسے صلوة الحاجت) رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں، دوسرے وظائف جائز ہونے کے باوجود افضلیت میں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہماری رائے میں دینی حکمت، شرعی احتیاط اور مسلک کا مفاد اس میں ہے کہ یہ سلسلہ موقوف کر دینا چاہئے۔ اگر کسی کے نزدیک جائز بھی ہو تو ہر جائز کام کا کرنا ضروری نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے بنائے ابراہیم علیہ السلام پر تعمیر کعبہ کی خواہش کو اس کے مستحسن ہونے کے باوجود دینی حکمت کے تحت ترک فرما دیا تھا۔

موئے مبارک کے آداب

سوال: 6

رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک کو ایسے گھر میں رکھنا جہاں علانیہ طور پر غیر شرعی کام کئے جاتے ہوں، مثلاً کیبل پر فلمیں، موسیقی بلند آواز سے چلتی ہوں نیز موئے مبارک کے آداب کیا ہیں؟ ایک شخص لوگوں میں بکثرت موئے مبارک تقسیم کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ

موئے مبارک کو جن خوشبو یا ت میں بساتے ہیں وہ آپ نہیں لگا سکتے میں خود ہی لگاؤں گا۔ اور خوشبو لگانے کے عوض وہ تین یا چار ہزار روپے طلب کرتا ہے، اس سے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اُس نے یہ کاروبار تو نہیں بنایا ہوا، اُس کا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا موئے مبارک کی رسول اللہ ﷺ کی طرف محض نسبت کے دعوے کو قبول کر لیا جائے یا حضور اکرم ﷺ کے موئے مبارک کی کوئی پہچان ہے؟ اگر کوئی مالی منفعت یا شہرت کے لئے غلط بیانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ (محمد باشفین خان، گلشن معمار، کراچی)۔

جواب:

احکام شرع کی پابندی و پاسداری ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً غفلت و کوتاہی برتتے ہوئے احکام شرع کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جن لوگوں کے گھروں کے سامنے مسجد ہوتی ہے، وہ مسجد کا تقدس جانتے ہیں لیکن اکثر اوقات اپنی خواہشات کی تسکین کی خاطر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نیکی کی کوشش کرنا ہی چھوڑ دی جائے۔ ہر مسلمان کے گھر میں مصحف مقدس یعنی قرآن مجید کے نسخے موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں بہت سے خلاف شرع کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسے وجہ بنا کر ایسا تو نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن مجید کے نسخے ہی گھروں میں رکھنا چھوڑ دیئے جائیں۔ ہاں! ممکنہ حد تک تعظیم و توقیر کا اہتمام لازم ہے اور ایسے لوگوں کے لئے ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کا سلسلہ جاری رہنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ کے تبرکات سے سچی عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ احکام شرع اور سنت مصطفیٰ ﷺ کی زیادہ پاس داری کریں۔

موئے مبارک کی تعظیم لازم ہے اور بے ادبی حرام، لہذا اگر گھر میں موئے مبارک موجود ہے تو اس کی تعظیم کا خاطر خواہ اہتمام کیا جائے۔ درحقیقت عشق مصطفیٰ ﷺ کا تقاضا یہی ہے کہ تمام کائنات کی دولت بھی جمع ہو جائے تو رسول اکرم ﷺ کے موئے مبارک کا بدل قطعاً نہیں ہو سکتی۔

عَنِ ابْنِ سِينَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَبْنَا مِنْ قَبْلِ أَنَيْسَ أَوْ مِنْ قَبْلِ أَهْلِ أَنَيْسَ - فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعْرًا مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

ترجمہ: ”حضرت ابن سیرین (تابعی) نے حضرت عبیدہ سے کہا: ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کے کچھ موئے مبارک ہیں، جو ہمیں حضرت انس یا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ملے ہیں، یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال کا ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تر ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 170)۔“

اگر مذکورہ شخص غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو یہ جھوٹ اُس کی اخروی بربادی کا سبب بنے گا کہ حدیث مبارک میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

ترجمہ: ”جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانا جہنم کو بنالے۔“

(صحیح بخاری، کتاب العلم، رقم الحدیث: 6197، 110)

کتب احادیث و سیرت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، ابن مبارک اور ابن جوزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا سایہ نہیں تھا۔ اس نشانی کو اہل عشق و محبت بیان کرتے ہیں کہ موئے مبارک کی شناخت بھی یہی ہے کہ اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا۔ آج کل دنیا میں متعدد مقامات پر اس دعوے کے ساتھ کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا موئے مبارک ہے، زیارات کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والد شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ایک رات نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شاہ عبدالرحیم صاحب کو ملاقات سے مشرف فرمایا اور ازراہ عنایت انہیں اپنے دو موئے مبارک بھی عنایت فرمائے، ایک مرتبہ شاہ صاحب نے وہ بال دکھائے، تین شخصوں نے اس بات کا انکار کیا کہ وہ حضور کے موئے

مبارک ہیں اور بحث چل پڑی، جب مناظرہ طوالت کو پہنچا تو وہ لوگ ہر دو موئے مبارک کو دھوپ میں لے گئے، اسی وقت ابر کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا، حالانکہ اس وقت سورج خوب گرم تھا اور موسم ابر کا نہ تھا، تین میں سے ایک نے توبہ کر لی اور باقی دو کہنے لگے کہ اتفاقاً بادل آ گیا تھا، دوسری مرتبہ لے گئے اور دوسری بار بادل آ گیا دوسرا بھی تائب ہو گیا لیکن تیسرے نے کہا ممکن ہے یہ بھی اتفاق ہو، تیسری بار لے گئے تیسری بار ابر پھر ظاہر ہوا اور تیسرا منکر بھی تائب ہوا، (انفاس الدرفین، ص: 40)۔

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”واہمیشہ ابر در وقت تمازت گرما برایشاں سایہ سے داشت۔ ترجمہ: ”اور ابر ہمیشہ گرمی کے وقت آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا، (تفسیر عزیزی، پارہ 30، ص: 219)۔“

تعظیم و تکریم موئے مبارک و تبرکات رسول اللہ ﷺ پر ہمارا ایمان ہے، جو لوگ نسبت ذات رسالت کی تقدیس پر ایمان رکھتے ہوئے عقیدت و محبت سے زیارت کرتے ہیں، وہ یقیناً ماجور ہوں گے۔ کوئی فریب دینا ہے تو وہ اپنے عمل کا انجام دیکھ لے گا۔ خوشبو لگانے کے حوالے سے جو آپ نے لکھا ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ ایک مُقَدَّس نسبت کو مالی منفعت کا ذریعہ بنانے کا حربہ ہے، ورنہ با وضو ہو کر کوئی مومن بھی خوشبو لگا سکتا ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے تبرکات کی زیارت اور اس کی اسناد سے متعلق ایک استفتاء کا طویل جواب تحریر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے:

”نبی ﷺ کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم مسلمانوں کا فرض عظیم ہے، تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جس کی برکت سے بنی اسرائیل کا فردوں پر فتح پاتے تو اس تابوت میں انبیاء کے تبرکات موجود تھے، جس کی تصدیق قرآن مجید نے فرمائی۔ صحابہ کرام و تابعین کرام اور آئمہ دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمیشہ تبرکات شریفہ کی تعظیم اور ان سے برکت طلب کرتے آئے ہیں اور اس کے لئے کسی سند کی حاجت نہیں۔ شفاء شریف،

مواہب لدنیہ اور مدارج شریف میں ہے:

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ کی تعظیم میں ان تمام اشیاء کی تعظیم شامل ہے، جن کو نبی ﷺ سے کچھ تعلق ہے یا جسے نبی ﷺ نے چھوا ہو یا جو حضور ﷺ کے نام پاک سے مشہور ہو۔“

تعظیم کے لئے نہ یقین درکار ہے اور نہ کوئی خاص سند بلکہ صرف نام پاک سے اس شے کا مشہور ہونا کافی ہے اور اگر کوئی کذب بیانی سے کام لیتا ہے تو اللہ عز و جل کا فرمان:

وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ (المومن: 28)

ترجمہ: ”اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر (ہی ہے) اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں، (کنز الایمان)۔“

یہ کہنا کہ اکثر لوگ مصنوعی تبرکات لئے پھرتے ہیں، اگر یہ بلا تعہد شخصی ہو ورنہ کسی پر الزام یا بدگمانی مقصود نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر باثبوت شرعی کسی خاص کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ حکم لگائے کہ یہ مصنوعی تبرکات لئے پھرتا ہے، ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔

تبرکات شریفہ جس شخص کے پاس ہوں، اس شخص کا ان تبرکات کی زیارت کے عوض لوگوں سے کچھ طلب کرنا سخت معیوب ہے، جس کا احادیث مبارکہ میں وعید آئی ہے۔

دوسرا اس طرح رقوم بٹورنے سے دنیا کماتا ظاہر ہے اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا (میری آیات) میں لفظی و معنوی تحریف کر کے ان کے بدلے میں کم قیمت شے (لو) کی قبیل میں داخل ہے۔ بغیر اس کے مانگے، زائرین کچھ دے دیں تو شریعت مطہرہ میں

قاعدہ کلیہ یہ ہے: اَلتَّعَهُودُ عَزْفًا كَالشَّهَادَةِ لَفْظًا (عرفاً مقررہ چیز لفظاً مشروط کی طرح ہے)۔ اس کی صورت یہ بیان کی کہ اگر لوگ کچھ نہ دیں تب بھی، کم دیں یا زیادہ دیں ہر

صورت میں زیارت کرانے والا خوشی و شادمانی کے ساتھ مسلمانوں کو زیارت کرائے، تنگ دلی اور تنگ نظری کا اظہار نہ کرے، کسی معاوضے اور نذرانے کی تمنا دل میں نہ

رکھے، تو ایسی صورت میں زائرین و مُزَوَّر (یعنی زیارت کرنے والے اور زیارت کرانے

والا) دونوں ثواب پائیں گے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 21، ص: 414، 419، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کپڑے کے ڈیزائن میں اسم "محمد" ظاہر ہو تو اس کا شرعی حکم

سوال: 8

کمال سپنگ ملز میں کپڑا پرنٹ ہوا جس پر اسم "محمد" ظاہر ہے، پرنٹ کا یہ ڈیزائن غیر ملکی کلائنٹ نے ہمیں فراہم کیا تھا، ہمارا تیار کردہ نہیں ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی ملکی یا غیر ملکی ڈیزائن ہو، ہم اس کا عمیق اور جامع جائزہ لئے بغیر پرنٹ نہیں کریں گے اور اگر کہیں کوئی اشتباہ ہو تو کسی مستند مفتی و عالم سے مشاورت کریں گے اور ان کی ہدایت پر بلاچوں و چراغیں کریں گے۔ ہم سے یہ کام نادانی اور تساہل و تغافل سے سرزد ہو گیا، جس کی یقین دہانی کے لئے ہم حلف نامہ اور کپڑا بھی ساتھ بھیج رہے ہیں، برائے کرم یہ تحریر فرمائیں کہ شرعاً اس کا کیا حل ہے؟

(احمد کمال، چیف ایگزیکٹو کمال سپنگ ملز فیصل آباد)

حلف نامہ

ہم اللہ وحدہ لا شریک اور اس کی ذات و صفات کی قسم کھا کر اقرار کرتے ہیں کہ اس کپڑے میں جو لفظ "محمد" پرنٹ ہوا ہے، اس کا پہلے سے ہمیں کوئی علم نہیں تھا، اگر اس معاملے میں ہم نے کذب بیانی سے کام لیا ہو تو بروزی قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارے ارادے سے تو نہیں، لیکن ہماری بشری کمزوری سے وقوع پذیر ہوا۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور نادم ہیں اور صدق دل سے توبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے طفیل ہمیں معاف فرمائے اور اللہ جل شانہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی کے خواستگار ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی ملکی یا غیر ملکی آرڈر ہو، ہم تینوں پر مشتمل کمیٹی اسے پاس کرے گی اور اگر ڈیزائن میں ہمیں اشتباہ ہو تو ہم کسی مستند مفتی اہلسنت سے مشورہ لیں گے اور ان کے مشورے و ہدایت پر عمل کریں گے۔

مقترنین و حالفین

احمد کمال بلال رمضان رفاقت علی
چیف ایگزیکٹو جنرل منیجر ملز جنرل منیجر مارکیٹنگ
مورخہ: 20 اگست 2008ء کمال سپنگ ملز فیصل آباد

جواب:

کمال سپنگ ملز، کھڑیاں والا، فیصل آباد کے پرنٹ کپڑے کا ایک نمونہ ہمیں دکھایا گیا، یہ کپڑا برآمد (Export) کے لئے آرڈر پر تیار کیا گیا ہے اور اس کا پرنٹ ڈیزائن ایکسپورٹ آرڈر کے لئے انہیں بیرون ملک کے کلائنٹ نے مہیا کیا تھا۔ اس ڈیزائن پر ختم المرسلین رحمۃ اللعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک واضح طور پر پڑھا جاسکتا ہے۔ یہ اس ادارے کے مالکان اور متعلقہ شعبہ جات کے ذمہ داران کی انتہائی غیر ذمہ داری اور نااہلی کا ثبوت ہے۔ تاہم ادارے کے چیف ایگزیکٹو احمد کمال صاحب، جنرل منیجر ملز بلال رمضان صاحب اور جنرل منیجر مارکیٹنگ رفاقت علی صاحب نے ایک مشترکہ تحریری حلف نامہ ہمارے پاس جمع کرایا ہے کہ ان سے یہ کوتاہی نادانستہ طور پر ہوئی ہے اور وہ اسے بروقت سمجھ نہیں پائے، وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی التجا کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت کی التجا کرتے ہیں اور عامۃ المسلمین سے بھی معافی کے خواستگار ہیں، کیونکہ یہ حساس دینی مسئلہ ہے اور کوئی بھی مسلمان عدا، اشارۃ اور کنایہ ایسی کسی بھی حرکت یا فعل کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جس سے اشارۃ، کنایہ یا تعریض، توہین اور ایہام کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا کوئی امکان بعید ہو۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ ہم انہیں ہدایت کرتے ہیں کہ جتنا کپڑا اس ڈیزائن پر پرنٹ ہو چکا ہے، اس سے کیمیکل کے ذریعے یہ سارا ڈیزائن زائل (Wash out) کر دیں اور اس کیمیائی محلول (Liquid) کو کسی پاک جگہ پر زمین میں گڑھا بنا کر دفن کر دیں۔ اس کے

بعد یہ لوگ اس کپڑے کو کسی بھی مقصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں، خواہ یہ تمام پرنٹ کیمیکل کے ذریعے مٹا کر بالکل سفید کر دیا جائے یا کوئی اور کلر کر دیا جائے، اس کے بعد وہ اس پر کوئی اور ڈیزائن بھی پرنٹ کر سکتے ہیں، اسے اپنے ذاتی استعمال میں بھی لاسکتے ہیں اور برآمد بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ علاؤ الدین حصکلی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

الْكُتُبُ الَّتِي لَا يَنْتَفَعُ بِهَا يَنْبَغِي عَنْهَا اسْمُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَيُخَرِّقُ الْبَقِيَّةَ -

ترجمہ: ”ایسی (دینی) کتابیں جو قابل انتفاع نہ رہی ہوں، ان سے اسماء الہیہ، اسماء ملائکہ اور اسماء رسل علیہم السلام مناد کیے جائیں اور بقیہ اوراق جلا دیئے جائیں، (حاشیہ ابن عابدین شامی، جلد 9، ص: 518)۔“ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنْ شَاءَ غَسَلَهُ بِالْمَاءِ، ترجمہ: ”اور اگر چاہے تو اوراقِ مصحف کو پانی سے دھو ڈالے (تا کہ تحریر مٹ جائے)۔“ (رد المحتار: جلد 9، ص: 519، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: ”حاصل البیت قواعد بغدادی و البجد اور سب کتب غیر منتفع بها (یعنی جو نفع اٹھانے کے قابل نہ رہیں) ماورائے مصحف کریم کو جلا دینا بعد نحو (مٹانے) اسماء باری تعالیٰ، ورا اسمائے رسل و ملائکہ علیہم السلام اجمعین کے جائز ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص: 339 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہمارے نزدیک قرآن مجید کی طرح صاحب قرآن سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس بھی مقدس ہے، معظم ہے، مکرم اور محترم ہے، تو جس طرح بوسیدہ اوراق پر قرآن مجید کی تحریر کسی بھی کیمیائی عمل سے مٹا کر بچے ہوئے گودے (Pulp) کو کاغذ کی صورت میں ڈھال کر دوبارہ طباعت کے مقصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اس کپڑے کے مذکورہ بالا پرنٹ کو کیمیائی طریقے سے مٹانے کے بعد اس کا استعمال جائز ہے۔ شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ اور علامہ مفتی محمد رفیق حسن صاحب نے بھی اس فتویٰ پر اپنے تائیدی و توثیقی دستخط ثبت فرمائے۔

طہارت کے مسائل

کنویں میں جانور کا گرنا

سوال: 9

اگر کنویں میں مرغی یا کبوتر یا چھپکلی گر جائے تو اس کے زندہ یا مردہ نکلنے یا پھول کر پھٹ جانے کی صورت میں کنویں کے پانی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نیز اگر وہ نجاست سے آلودہ ہے، تب کیا حکم ہے اور نہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟

(مولانا زاہد اللہ عادل، ادگی، بلند کوٹ، مانسہرہ)

جواب:

مرغ، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی دُموی (بہتے ہوئے خون والا) جانور کنویں میں گر جائے، مگر پھول یا پھٹ جائے تو کنویں سے تمام پانی نکالا جائے گا اور اگر یہ جانور مرنے کے بعد کنویں میں گرا، تب بھی یہی حکم ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں:

حَيَوْنٌ دُمَوِيٌّ وَاسْتَفْخَمَ أَوْ تَغَطَّى أَوْ تَفَسَّخَ وَلَوْ تَفَسَّخَ خَارِجَهَا ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا يُنْزَحُ كُلُّ مَائِهَا الَّذِي كَانَ فِيهَا وَثُتَ الْوَقُوعِ۔

ترجمہ: ”ایک جانور (کنویں میں گرا) جس میں بہتا ہوا خون ہو، پھول گیا یا اس کے بال جدا ہو گئے یا پھٹ گیا، خواہ کنویں سے باہر پھٹا اور پھر کنویں میں گرا ہو، (ان تمام صورتوں میں) کنویں کا وہ سارا پانی نکالا جائے گا، جتنا پانی اس میں (جانور کے) گرنے کے وقت موجود تھا، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 1، ص: 327، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

کبوتر، مرغی، بلی کو کنویں میں گر کر مرنے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا تو چالیس سے ساٹھ ڈول پانی نکالا جائے گا۔ علامہ علاؤ الدین حصکلی: نُزَحَ أَرْبَعُونَ مِنَ الذَّلَاجِ وَجُوبًا إِلَى سِتِّينَ نَذْبًا۔ ترجمہ: چالیس ڈول نکالنا واجب ہے اور (زیادہ سے زیادہ) ساٹھ ڈول تک نکالنا مستحب ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 1، ص: 331، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

إِنَّ مَثَاقِهَا الدَّجَاجَةُ وَالْبُسُورُ وَالْحَمَامَةُ وَنَحْوَهَا وَكَمْ يَكُنْ مُتَتَفِعًا وَلَا مُتَفَسِّحًا
يَنْزِعُ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْوًا مَكْدَانِي مُحِيطُ الشَّخْصِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَذًا فِي الْهِدَايَةِ -

ترجمہ: ”اگر مرغی، بلی اور کبوتر یا اس کے مثل کوئی جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولا یا پھٹا نہ ہو تو چالیس سے پچاس ڈول پانی نکالا جائے گا۔ محیط السرخسی میں بھی اسی طرح ہے اور یہی زیادہ واضح ہے، ہدایہ میں بھی اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص 19، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”اگر چھپکلی کنویں میں گر کر مر جائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے تو کس قدر پانی کنویں سے نکالا جائے گا؟“
آپ نے جواب میں لکھا:

”سب (یعنی تمام پانی نکالا جائے گا)، کہ اس میں دم سائل (بہنے والا خون) ہوتا ہے۔
فتاویٰ امام اجل قاضی خان ”فصلُ الشَّجَاسَةِ الَّتِي تُعِينُ الشُّوبَ“ (کپڑے کو لگنے والی نجاست کی فصل) میں ہے: دَمُ الْحَلَكَةِ وَالْوَزَغَةِ يُفْسِدُ الشُّوبَ وَالْمَاءَ -

ترجمہ: ”مسلمہ (ایک قسم کا کپڑا جو چمڑے کو لگ جاتا ہے اور اسے خراب کر دیتا ہے) کا خون اور چھپکلی کا خون کپڑے اور پانی کو فاسد کر دیتا ہے۔“

فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:

دَمُ الْحَلَكَةِ وَالْوَزَغَةِ نَجَسٌ إِذَا كَانَ سَائِلًا كَذًا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِذَا أَصَابَ الشُّوبَ أَكْثَرُ مِنْ
قَدَرِ الذَّرِّحِمِ يَنْدُمُ جَوَازُ الصَّلَاةِ كَذًا فِي الْمُحِيطِ -

ترجمہ: ”مسلمہ کا خون اور چھپکلی کا خون نجس ہے، جب کہ وہ بہنے والا ہو، ”ضمیریہ“ میں اسی طرح ہے، پس جب (اس کا خون) کپڑے کو ایک درہم کی مقدار سے زیادہ لگ جائے تو نماز کے جواز سے منع ہوگا، ”محیط“ میں بھی اسی طرح ہے۔“

أَقُولُ وَالتَّحْقِيقُ بِالسَّيْلَانِ عَلَى الْمَغْهُودِ مِنْ أَصْلَانَا إِنَّ دَمَ كُلِّ دَمَوِيٍّ لَا يَنْجُسُ مِنْهُ
إِلَّا سَائِلُهُ وَلَيْدًا لَا يَنْقُضُ دَمُ الْإِنْسَانِ وَصُورُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ سَائِلًا -

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں کہ خون کے ساتھ بہنے کی قید ہمارے مقررہ قاعدہ پر مبنی ہے کہ ہر خون والے (جانور) کا صرف بہنے والا خون نجس ہوتا ہے، اسی لیے انسان کا خون (جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے) وضو نہیں توڑتا، مگر اس وقت (توڑتا ہے) جب اپنی جگہ سے بہہ کر تجاوز کر جائے۔ فتح القدیر میں ہے:

دَمُ الْحَلَكَةِ وَالْأَذْدَاغِ نَجَسٌ -

ترجمہ: ”مسلمہ (ایک قسم کا کپڑا) اور چھپکلی کا خون ناپاک ہے۔“

أَقُولُ فَقَدْ أَطْلَقُوا، وَالْبَرَادُ دَمَوِيٌّ وَلَوْ شَكَّ فِي دَمَوِيَّتِهَا لَمَّا سَاءَ لَهُمُ إِلَّا طَلَاؤُ كَالْمَامِ
فَقِيْدُ النَّفْسِ -

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں: ان فقہاء نے مطلق چھپکلی کا ذکر کیا ہے، حالانکہ مراد خاص خون والی ہے۔ اگر اس کے خون والی ہونے کے بارے میں شک ہو تا تو پھر اس کے لیے مطلق ذکر کرنے کی گنجائش نہ ہوتی، جیسا کہ امام فقیہ النفس نے فرمایا۔“ فتاویٰ صاحب البحر الرائق میں ہے: شَبْلٌ عَنْ دَمِ الْوَزَغِ هَلْ هُوَ طَائِفٌ أَمْ نَجَسٌ أَجَابَ هُوَ نَجَسٌ -

ترجمہ: ”ان سے چھپکلی کے خون کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا وہ پاک ہے یا نجس؟ تو انہوں نے جواب دیا: وہ نجس ہے۔“

مرقی الفلاح میں ہے: سُورٌ سَوَاكِنُ الْبُيُوتِ وَمِثَالُهُ دَمُ مَبْنِي كَالْحَلَكَةِ وَالْوَزَغَةِ
مَكْرُوهٌ وَلِلزُّومِ طَوَافُهَا وَحُرْمَةُ لَحْمِهَا الشَّجَسُ -

ترجمہ: ”بہنے والے خون کے حامل، گھروں میں رہنے والے جانور، جیسے سانپ اور چھپکلی کا جو ٹھا مکروہ ہے، ان کے لازمی طور پر گھروں میں چلنے پھرنے اور ان کے ناپاک گوشت کی حرمت کی وجہ سے ان کے جوٹھے کا یہ حکم ہے“ (یعنی اگرچہ ان کا گوشت ناپاک ہونے کی بناء پر حرام ہے، مگر چونکہ ان کے بکثرت گھروں میں چلنے پھرنے کی وجہ سے ان سے بچنا دشوار ہے اس لئے یسر کی خاطر کراہت کا حکم لگایا گیا ہے)۔

درمختار میں ہے: سُورٌ الْوَزَغَةُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ حُرْمَةَ لَحْمِهَا أَوْ جَبَتْ نَجَاسَةُ سُورِهَا لِكُنْهَا

سَقَطَتْ لِعِلَّةِ الظَّوَافِ فَبَيَّنَتْ الْكِرَاهَةُ -

ترجمہ: ”چھپکلی کا جوٹھا مکروہ ہے، کیونکہ اس کے گوشت کی حرمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا جوٹھا نجس قرار دیا جائے، لیکن نجاست کے حکم کو طواف کی علت کے سبب ساقط کر دیا گیا، پس کراہت کا حکم باقی ہے۔“

غنیۃ ذوی الاحکام میں ہے: وَلِهَذَا إِذَا مَاتَتْ فِي الْمَاءِ نَجَسَتْ -

ترجمہ: ”اس لیے جب وہ پانی میں مر جائے تو پانی کو ناپاک کر دے گی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 3 ص: 275 تا 277، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

آج کل کنوؤں سے پانی مشین کے ذریعے نکالا جاتا ہے، لہذا اگر تمام پانی نکالنا ہو تو کسی رسی یا بانس کے ذریعے پانی کی گہرائی تاپ لی جائے اور پھر نجاست نکالنے کے بعد اتنا ہی پانی نکال لیا جائے۔ ایسے کنویں جن کا پانی ٹوٹا نہیں، تو نجاست گرنے کے وقت جتنا پانی تھا اتنا نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اگر پانی کی ایک مقررہ مقدار مثلاً بیس یا چالیس ڈول نکالنا ہو تو بذریعہ مشین ہی مطلوبہ مقدار میں ڈول بھر کر نکالے جائیں۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”کنویں میں جب کوئی چیز گر جائے اور شرع مظہر کچھ ڈول نکالنے کا حکم دے جہاں متون متاخرین میں لفظ ”دلو وسط“ (درمیانہ ڈول) واقع ہوا، یعنی مثلاً چوہا گر کر مر جائے تو بیس ڈول متوسط نکالے جائیں، اس ڈول کے تعین میں بھی اقوال مختلف ہیں کہ سات تک پہنچے ہیں، مگر ظاہر الروایہ، امام قاضی خان و صاحب محیط و مصنف اختیار و مؤلف ہدایہ وغیرہم اکابر علماء کا مختار یہی ہے کہ ہر کنویں کے لیے اسی کا ڈول معتبر ہوگا، جس سے اس کا پانی بھرا جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس کنویں کا کوئی ڈول معین نہ ہو تو اس ڈول کا اعتبار کریں گے جس میں ایک صاع عدس یا ماش آجائیں۔ غنیۃ میں ہے: أَلْذَلُّ الْوَسْطُ مَا يَسَعُ صَاعًا مِنَ الْحَبِّ الْمُعْتَدِلِ ترجمہ: ”درمیانہ ڈول وہ ہے جس میں صاع برابر (داں وغیرہ کے) دانے آجائیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 3 ص: 261، 262، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

پانی کے کنویں میں گٹر کا پانی رس کر آنا اور اس سے پیدا شدہ مسائل

سوال: 10

مسئلہ کراچی کے عوام کا ہے کہ کراچی میں کنوؤں کے پانی (Well Water) کا استعمال عام ہے، اور اسی کراچی میں جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں یا ان کا پانی رس رہا ہے جو بالآخر کنوؤں تک پہنچ رہا ہے، اور کنوؤں کے پانی کو ناپاک کر رہا ہے۔ میں بذات خود ایک مقامی لیبارٹری میں کام کرتا ہوں جس کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پانی میں گندہ پانی شامل ہو گیا ہے۔ انہی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے سوال عرض کرتا ہوں کہ کراچی کے کنوؤں کا پانی شرعی اعتبار سے پینے، غسل اور وضو کے قابل ہے یا نہیں؟ (زاہد شاہ تیموری، فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب:

پانی کا رنگ، ذائقہ اور بو نجاست گرنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے یا وہ ماء مستعمل (یعنی ایسا پانی جسے طہارت کے لئے استعمال کیا گیا ہے) ہو تو قابل استعمال (یعنی وضو اور غسل کے قابل) نہیں رہتا، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

بِشْرِ الْمَاءِ إِذَا كَانَتْ بِقُتُبِ الْبَشْرِ الشَّجَسَةِ قَهْوِي طَاهِرًا مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ كَذَا فِي الظَّهْيَرِيَّةِ - وَلَا يَقْدَرُ هَذَا بِالدَّرْعَانِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ وَكَانَ يُوجَدُ فِي الْبَشْرِ أَثَرُ الْبَانُوَةِ قَمَاءُ الْبَشْرِ نَجَسٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ذِرَاعٌ وَلَا يُوجَدُ أَثَرُ الْبَانُوَةِ قَمَاءُ الْبَشْرِ طَاهِرٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْقَصِيحُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ الصَّمَاخِي -

ترجمہ: ”(پینے کے) پانی کا کنواں اگر نجاست کے گڑھے کے قریب ہے تو جب تک اس کے ذائقے، رنگ اور بو میں تغیر نہ آجائے، وہ پاک ہے، ”ظہیریہ“ میں اسی طرح ہے، اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کی حدود ہاتھ سے مقرر نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ یہ حدود ہاتھ تک ہو اور اگر کنویں میں (اتنے فاصلے کے باوجود) نجاست کا اثر پایا جاتا ہے تو اس کنویں کا پانی نجس ہے اور اگر ایک ہاتھ کے فاصلے پر بھی اس کنویں میں نجاست کا اثر

نہیں پایا جاتا تو وہ پانی پاک ہے، ”محیط“ میں اسی طرح ہے اور یہی صحیح ہے، ”محیط السرخسی“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 20، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔ کسی پاک چیز کے گرنے یا کافی عرصے تک محض پانی کے ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اس کے اوصاف تبدیل ہو جائیں تو وہ پانی ناپاک یا ناقابل استعمال نہیں ہوتا، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”رنگ یا بو یا مزہ اگر کسی پاک چیز کے گرنے یا زیادہ دیر ٹھہرنے سے بدلے تو پانی خراب نہیں ہوتا ہاں نجاست کی وجہ سے تغیر آجائے تو نجس ہوگا اگرچہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 3، ص: 250، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”کنویں کے قریب نجس چہ بچہ (گندی نالی یا گٹر) کا ہونا اسے نجس کر دیتا ہے بعض نے کہا پانچ ہاتھ سے کم تک بعض نے سات ہاتھ سے کم تک، اور صحیح یہ ہے کہ جتنی دور سے نجاست کا اثر ظاہر ہو، نجس کر دے گا، اگرچہ بیس ہاتھ کے فاصلے سے، درمختار میں ہے:

الْبُعْدُ بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْبُؤْعَةِ بِقَدْرِ مَا لَا يَطْفَهُ لِلْنَّجَسِ الْكَثَرِ۔

ترجمہ: ”کنویں اور نجس چہ بچہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ نجاست کا اثر کنویں میں ظاہر نہ ہو۔“ رد المحتار میں ہے: بِنِي اخْلَاصِ وَالْخَانِيَةِ: وَالشَّعْوِيلُ عَلَيْهِ وَصُحَّحَ فِي السُّحْبِ۔

ترجمہ: ”خلاصہ اور خانہ کے حوالے سے ہے: اسی پر اعتماد ہے اور محیط میں اسی کو صحیح قرار دیا گیا ہے، (بحر الرائق)۔“

اسی میں ہے: رِوَايَةُ خُمْسَةِ أَذْرِمَ وَإِنِ رِوَايَةُ سَبْعَةٍ وَالْخَاصِلُ أَنَّكَ تَخْتَفِ بِرِخَاوَةِ الْأَرْضِ وَصَلَايَتِهَا وَمَنْ تَدَارَعَتْكَ رِخَاوَةُ حَالِ أَرْضِهِ۔

ترجمہ: ”اس میں پانچ ہاتھ اور سات ہاتھ کی روایتیں بھی ہیں، الخاصل یہ فاصلہ زمین کی نرمی اور سختی کے اعتبار سے مختلف ہوگا اور جس نے اس کی مقدار (ہاتھ کے ساتھ) بیان کی تو اس نے اپنی زمین کے حال کا اعتبار کیا ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 3، ص: 287، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اگر گٹر یا سیوریج لائن درست حالت میں ہے اور اس سے پانی رس (Leak) نہیں رہا، یا وہ اُبل (Over Flow) نہیں رہا تو کنویں کے اس کے قریب واقع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر گٹر لائن لیک ہے اور رس رہی ہے یا گٹر بند (Choke) ہونے کی وجہ سے اُبل رہا ہے اور زمین کچی ہے اور کنواں اتنے فاصلے پر ہے کہ سیوریج لائن یا گٹر کا پانی رس کر اس تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور پھر وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لئے کنویں اور گٹر لائن کے درمیان مستقل طور پر کسی فاصلے کا تعین نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ ہر جگہ کی مٹی اور زمین کی ساخت پر منحصر ہے۔ اور اگر لیبارٹری ٹیسٹ اور کیمیائی تجزیے سے معلوم ہو جائے کہ گٹر کا ناپاک پانی کنویں میں آ رہا ہے تو شرعاً اس کا اعتبار بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ بسا اوقات کنویں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے بھی اس میں گاد یا بو آ جاتی ہے، لہذا جب تک اس بات کا یقین یا ظن غالب نہ ہو کہ اس میں نجاست ملی ہے، اس کنویں کو پاک مانا جائے گا۔ ویسے یہ مٹی گورنمنٹ یا دائرہ سیوریج بورڈ یعنی مقامی حکومت (Local Govt) کی ذمہ داری ہے کہ سیوریج لائن سے پانی کے رساو (Leakage) کی مرمت کرے اور جہاں جہاں سیوریج لائن کے مین ہول (Main hole) اُبل رہے ہیں، ان کی بہاؤ کی درستگی کا فوری انتظام کرے۔ اور اس مقصد کے لئے اس محکمے کے پاس تعمیر و مرمت (Repair and maintenance) کا خصوصی بجٹ ہونا چاہئے، کیونکہ اس سے امراض پھیلتے ہیں اور ان کے علاج کے مقابلے میں یہ احتیاطی اقدامات بہت سستے ہیں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے بجٹ سے سڑکیں بنتی ہیں اور وہ دائر لائن یا سیوریج لائن کے اُبل جانے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر ان پر پہلے سے زیادہ رقم قومی خزانے سے خرچ ہوتی ہے۔ شریعت کے مقاصد میں ایک ”سب ذرائع“ بھی ہے، یعنی مفاسد اور خرابیوں کا راستہ روکنا۔ موجودہ مٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یہ بہتر اقدام کیا ہے کہ بعض اہم سڑکوں کی از سر نو تعمیر سے پہلے دائر لائن اور

سیورج لائن اور ٹیلیفون لائن از سر نو ڈالی جا رہی ہیں، اس سلسلے کو شہر کی تمام سڑکوں اور گلی کو چوں تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بعض مقامات پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جھگیوں یا کچی آبادیوں والے پانی کی لائن کو دانستہ لیک کر دیتے ہیں، اس مقام سے پانی لائن سے نکلتا رہتا ہے اور ایک گڑھے میں جمع ہوتا رہتا ہے، اس سے وہ لوگ پانی بھرتے بھی ہیں، ناپاک کپڑے بھی وہیں دھوتے ہیں اور غسل طہارت یا غسل جنابت بھی وہیں کرتے ہیں اور پانی کا یہ ضیاع 24 گھنٹے جاری رہتا ہے اور جب لائن میں پانی نہیں ہوتا تو یہ ناپاک پانی واپس لائن میں جاتا ہے۔ اگرچہ شرعاً بہنے والا پانی پاک ہے، لیکن جو لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں حکمزداری و انتہا پسندی اور کراہت و ناگواری پیدا ہوتی ہے اور امراض بھی پھیلتے ہیں۔ لہذا سٹی گورنمنٹ اور وائٹرائیڈ سیورج بورڈ کے ذمہ داران کو چاہئے کہ اس سلسلے کو روکنے کے لئے مستقل نگرانی کا انتظام کریں اور اسے تعزیری جرم قرار دیں، لیکن اس سے پہلے ان مقامات پر ایسے لوگوں کے لئے پانی کی ایک ٹونٹی کا انتظام کریں اور اس بات کا بھی انتظام ہو کہ استعمال شدہ پانی سیورج لائن میں جائے، نگرانی اور مرمت کے لئے سریع الحریکت فوج (Rapid Deployment Force) کے طرز پر ہمہ وقت متحرک عملہ ہو جس کے پاس فوری مرمت کے بھی وسائل و آلات ہوں تاکہ معلوم ہو کہ عوام کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اور صحت کا تحفظ حکومت کی ترجیح دل ہے۔

فٹ پاتھ پر وضو خانہ

سوال: 11

مسجد غوثیہ لیاقت آباد کراچی کے بالکل سامنے ہسپتال کی عقی دیوار سے ملحق تقریباً چار فٹ جگہ خالی پڑی ہے۔ یہ جگہ سرکاری ملکیت ہے۔ ہسپتال کے علاوہ اسی قطار کے دیگر مکانات کے مکینوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو گیلری بنا کر اپنے مصرف میں لے لیا ہے۔ لوگ اس خالی قطعہ اراضی کو فالتو اور بے کار جان کر کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں، کچھ مویشی بھی باندھے جانے لگے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کے سامنے گندگی اور غلاظت جمع

ہو جاتی ہے۔ خدشہ ہے کہ اس طرح یہ جگہ مستقل کوڑا گھر بن جائے گی اور مستقل طور پر مسجد کے سامنے گندگی و غلاظت کا ڈھیر لگا رہے گا۔ اس مسئلے پر ہم نے اہل محلہ اور یو۔سی ناظم وغیرہ سے بھی بات کی ہے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ہمیں اس جگہ پر مسجد کے لئے وضو خانہ بنانے میں کوئی اعتراض نہیں، اب ہم معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس جگہ پر مسجد کے لئے اضافی وضو خانہ بنایا جاسکتا ہے؟

مسجد	مکانات	مکانات	مکانات
------	--------	--------	--------

سڑک سڑک

سڑک

خالی جگہ	گیلری	گیلری	گیلری
ہسپتال	مکانات	مکانات	مکانات

(سعید احمد قادری، فیجنگ ٹرسٹی غوثیہ مسجد، لیاقت آباد، کراچی)

جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذمہ داران آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو آپ اس جگہ پر وضو خانہ بنا سکتے ہیں یا کسی اور مصرف میں بھی لاسکتے ہیں۔ لیکن بظاہر قانونی پوزیشن یہ معلوم ہوتی ہے کہ فٹ پاتھ کی جگہ وہ کسی کو قانونی طور پر الاٹ نہیں کر سکتے، لوگوں نے بھی گیلریاں بنا کر غیر قانونی تجاوز (Enchroachment) کیا ہے اور یہ بھی ایسا ہی تجاوز ہوگا، جس سے متعلقہ محکمے کے ذمہ دار لوگ صرف نظر کر لیتے ہیں۔ فٹ پاتھ پر وضو خانہ بنانے سے بھی بظاہر آلودگی بڑھے گی، اس کے بجائے اگر ممکن ہو تو دارالمطالعہ بنالیا جائے یا کسی اور بہتر مصرف میں لایا جائے۔

عذر کے سبب وضو قائم نہ رہنے کی صورت میں عبادات کی ادائیگی کا حکم

سوال: 12

ایسا شخص جس کا وضو کسی سبب قائم نہیں رہتا، طواف کرتے ہوئے اگر اس کا وضو ٹوٹ

جائے تو کیا وہ طواف اور سعی مکمل کر سکتا ہے؟۔ اسی طرح حرم شریف میں نماز جمعہ میں کافی دیر بیٹھنا پڑتا ہے، اس قدر ہجوم میں وہاں سے اٹھ کر وضو خانہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، اگر نماز شروع ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو کیا اسی طرح نماز ادا کر لی جائے؟ دوبارہ وضو کرنے کی صورت میں بھی بیت اللہ یا مقام سعی تک پہنچنے کے دوران پھر وضو ٹوٹنے کا امکان ہے۔
(محمد عبد السمیع، گلشن اقبال، کراچی)

جواب:

ایسا شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے وضو قائم نہ رہ سکے، مثلاً پیشاب کے قطرے آنے کا مرض، رتخ (ہوا) خارج ہونا، دکھتی آنکھ سے پانی بہنا، پھوڑے یا ناسور سے رطوبت یا پیپ بہنا، کان، ناف، پستان سے بیماری کی وجہ سے پانی بہنا وغیرہ۔ فقہی اصطلاح میں ایسے شخص کو ”شرعی معذور“ کہا جاتا ہے، بشرطیکہ اس کا یہ عذر نماز کے پورے وقت کو اس طرح گھیر لے کہ اس عذر کے بغیر وہ فرض نماز بھی ادا نہ کر سکے۔ اتنی دیر تک اپنا وضو قائم رکھنے پر قادر نہ ہو کہ ایک وقت کی پوری نماز پڑھ لے تو بار بار عذر لاحق ہونے کی وجہ سے اسے شرعی رخصت دی گئی ہے کہ وہ ایک وقت کی نماز کے لئے تازہ وضو کرے اور اس میں اس عذر کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کے باوجود اس وقت کے فرض، واجب، سنت کے علاوہ قضا نماز، نوافل اور تلاوت، الغرض جو عبادات ادا کرنا چاہے، کر لے اور جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر تازہ وضو کر کے اسی طرح پڑھے، البتہ ایسا شخص امامت نہیں کر سکتا۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلْسُ الْبَوْلِ أَوْ اسْتِطْلَاقُ الْبَطْنِ أَوْ انْفِلَاتُ الرِّيحِ أَوْ رُعَاتٌ دَائِمٌ أَوْ جُرْحٌ لَا يَزَالُ يَتَوَضَّؤُنَ لِيُؤْتِيَ كُلَّ صَلَاةٍ وَيُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوَضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاءُوا مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ -

ترجمہ: ”مستحاضہ (یعنی وہ خاتون جسے سیلان الرحم کی بیماری لاحق ہے) اور جسے پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا مسلسل دست کی بیماری (DIARRHOEA) ہو یا رتخ (یعنی

ہوا) خارج ہوتی ہو یا دائمی نکسیر جاری ہو یا زخم جو مسلسل رستا رہتا ہو، تو ایسے معذور ہر نماز کے وقت کے لئے تازہ وضو کریں اور اس وقت کے اندر فرائض و نوافل جس قدر چاہیں اسی وضو سے ادا کریں، جیسا کہ ”البحر الرائق“ میں ہے،۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں:

وَيَسْتَلْ الْوَضُوءُ عِنْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْمَفْزُوعَةِ بِالنَّحْدِ السَّابِقِ هَكَذَا فِي الْهَدَايَةِ -

ترجمہ: ”دائمی معذور کا وضو سابقہ حدث کی وجہ سے فرض نماز کا وقت نکل جانے سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ”ہدایہ“ میں ہے۔“ یعنی اگلے وقت کی نماز کے لئے تازہ وضو کرنا ہوگا، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1، ص: 41 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

ہذا اگر آپ معذور شرعی ہیں تو نماز کے وقت کے اندر اندر طواف سعی مکمل کر سکتے ہیں اگرچہ دوران طواف سعی وہ عذر پایا جائے۔ اگر دوران طواف ایک نماز کا وقت ختم ہو کر دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں علامہ امجد علی اعظمی ”منک“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”معذور طواف کر رہا ہے، چار پھیروں کے بعد وقت نماز جاتا رہا تو اب اسے حکم ہے کہ وضو کر کے طواف کرے کیونکہ وقت نماز خارج ہونے سے معذور کا وضو جاتا رہتا ہے اور بغیر وضو طواف حرام، اب وضو کرنے کے بعد جو باقی ہے، پورا کرے اور چار پھیروں سے پہلے وقت ختم ہو گیا، تب بھی وضو کر کے باقی کو پورا کرے اور افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے کرے، (بہار شریعت، جلد اول، ص: 469، مکتبہ رضویہ، کراچی)۔“

مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ معذور شخص کے طواف کے دوران اس نماز کا وقت نکل گیا تو وہ دوبارہ وضو کر کے طواف کے بقیہ پھیرے مکمل کرے گا، علامہ حسن بن عمار شریانی معذور کے شرعی احکام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَمَنْ بِهِ عُدْرٌ كَسَلِسِ بَوْلٍ أَوْ اسْتِطْلَاقِ بَطْنٍ، وَانْفِلَاتِ رِيحٍ وَ رُعَاتٍ دَائِمٍ وَ جُرْحٍ لَا يَزَالُ لَا يُمْكِنُ حَبْسُهُ بِحَبْسٍ مِنْ غَيْرِ مُشَقَّةٍ وَلَا بِجُلُوسٍ وَلَا بِإِلِيمَاءٍ فِي الصَّلَاةِ فَبِهَذَا يَتَوَضَّؤُونَ (لِيُؤْتِيَ كُلَّ فَرَضٍ وَلَا يَكُنْ فَرَضٌ وَلَا نَفْلٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ الْمُسْتَحَاضَةُ

تَتَوَضَّأُ لِيُؤْتِيَ كُلَّ صَلَاةٍ رَوَاهُ سَيْبُ بْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ ابْنِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَسَابِرٌ ذُو الْأَعْدَارِ فِي حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَ الذَّلِيلُ يَسْأَلُهُمْ (وَيُفَسِّلُونَ بِهِ) أَيْ يَوْضُوهُمْ فِي الْوُقُوتِ (مَا شَاءُوا مِنْ الْفَرَائِضِ) أَدَاءَ لِلْوُقُوتِ وَقَضَاءَ لِبُغْيَرِهَا وَلَوْ لِمَا لَمْ يَدِمَهُ الدِّمَةُ زَمَانَ الصَّحَةِ (وَمَا شَاءُوا مِنْ التَّوَافِلِ) وَالْوُاجِبَاتِ كَالْوُثْرِ وَالْعَيْنِ وَصَلَاةٍ جَنَازَةٍ وَطَوَافٍ وَمِنْ مُصْحَفٍ۔

ترجمہ: ”جسے پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا دست کی بیماری ہو یا ریح خارج ہوتی ہو یا نکسیر جاری ہو یا زخم مسلسل رہتا رہتا ہو اور بغیر مشقت اسے روکنا ممکن نہ ہو اور نہ بیٹھ کر روک سکتا ہو اور نہ ہی نماز میں اشارے سے (رکوع و سجود کرنے سے) رکنا ہو تو ایسے عذر والے ہر نماز کے وقت میں ایک بار تازہ وضو کریں اور جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے، فرائض و توافل جس قدر چاہیں اُسی وضو سے ادا کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: ”مستحاضہ ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کرے۔“ اس حدیث کو سبط ابن جوزی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کیا، پس تمام عذر والے مستحاضہ کے حکم میں ہیں، اور یہ دلیل سب کو شامل ہے اور وہ اُس وضو سے جس قدر چاہیں (فرض) نماز پڑھیں، وقت کی ادایا قضا نماز اور اگر زمانہ صحت کی کوئی نماز اُس کی قضا ہوگئی تھی تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جس قدر چاہے نوافل اور واجبات اسی وضو سے ادا کر سکتے ہیں، مثلاً وتر، عید کی نماز، نماز جنازہ اور طواف اور مصحف (قرآن مجید) کو چھونا، (مرآۃ الفلاح، از حاشیۃ الطحاوی علی مراۃ الفلاح، جلد اول، ص: 212، 213 مطبوعہ: المکتبۃ القوسیہ)۔

سعی کیلئے طہارت لازمی نہیں بلکہ مستحب ہے، علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں: ”مستحب یہ ہے کہ با وضو سعی کرے، (بہار شریعت، حصہ ششم، جلد 1، ص: 435)۔“ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ معذور کے حج و عمرہ کی سعی کے بارے میں لکھتے ہیں:

وَأَنَّ سَعْيَ جُنُبٍ أَوْ حَائِضٍ أَوْ نَفْسًا فَسَعْيُهُ صَحِيحٌ۔ ترجمہ: ”اور اگر حیض و نفاس والی

عورت اور جنبی شخص (یعنی جس پر غسل واجب ہو) سعی کریں تو (ان کا سعی کرنا) صحیح ہے (یعنی سعی کے لئے طہارت شرط نہیں)۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد اول، ص: 247)

باقی رہا یہ سوال کہ جمعہ میں ریش کی وجہ سے وضو خانہ تک جانا ممکن نہیں اور اس دوران وضو ٹوٹ گیا تو کیا بغیر وضو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ: اگر یہ معذور شرعی نہیں ہے تو اس پر وضو کے لئے جانا لازم ہے اور پلٹ کر وہیں واپس آنا ضروری نہیں بلکہ جہاں جگہ ملے، نماز پڑھ لے اور اگر وضو کے دوران نماز جمعہ ختم ہوگئی تو اگر قریب کوئی اور مسجد ہے تو وہاں چلا جائے ورنہ ظہر کی نماز ادا کرے، بے وضو نماز ادا کرنا سخت حرام ہے اور اگر نماز کو حقیر جان کر ایسا کرے تو کفر ہے۔

بالغ کے ختنہ اور فالج زدہ شخص کے زیر ناف بال زائل کرنے کا حکم

سوال: 13

چند سوالات پیش خدمت ہیں:

- (1) ستر عورت (شرمگاہ) کیا کسی حدیث یا کسی اور حکم سے اس کی صفائی کی حد مقرر ہے اور کیا دنوں کا بھی تعین ہے کہ کتنے دن بعد کی جاسکتی ہے اور کس حد تک کی جاسکتی ہے؟
- (2) عورتوں کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ کس چیز کے ذریعے صفائی کر سکتی ہیں بعض عورتیں اپنے سارے جسم کو بلیڈ یا کسی اور کریم سے صاف کرتی ہیں کیا سارے جسم کو بلیڈ یا کریم سے صاف کرنا جائز ہے؟
- (3) اگر کوئی شخص فالج زدہ ہو جائے اور اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی نہ کر سکتا ہو تو اب ان بالوں کو پنے حال پر رہنے دے یا دوسرے شخص سے صفائی کرا سکتا ہے؟

(قاری مظہر محمود، ڈھوک فرمان، راولپنڈی)

جواب:

زیر ناف بالوں کو صاف کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) الْفَطْرَةُ خُمْسُ الْخِتَانِ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَشْفِ الْأَبْطِ -

ترجمہ: ”پانچ چیزیں فطرت سے ہیں (یعنی انبیائے سابقین علیہم السلام اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہیں): حلقہ کرنا، موئے زیر ناف مونڈنا، مونچھیں کم کرنا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5889، 5891)۔“

(۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ: أَنَسَ وَقْتُ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَشْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَعْرُثَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مونچھیں اور بغل کے بال اکھاڑنے، ناخن کاٹنے اور موئے زیر ناف مونڈنے میں ہر رے لئے جو مدت مقرر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ چالیس راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی چالیس دن کے اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 588)۔“

شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: ”باید از چہل روز نہ گزر دو اگر کمتر از اس کنند افضل است، وگفتہ اند کہ آنحضرت قص شارب و تقليم اظفار در جمعہ می کرد، حلق عانہ در بست روز و تحف الابط و چہل روز۔“

ترجمہ: ”(ان کاموں کے لئے) چالیس دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہئے اور اگر اس سے کم میں کرے تو افضل ہے اور کہا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مونچھ اور ناخن ہر جمعہ کو کاٹتے تھے اور ہر بیس دن پر موئے زیر ناف مونڈتے تھے اور ہر چالیس روز پر بغل کے بال اکھیڑتے تھے، (أُمِّتُ الْمَعَات، جلد 3، ص: 569)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

وَيَسْتَحِبُّ حَلْقُ عَانَتِهِ وَتَنْظِيفُ بَدَنِهِ بِالْغَسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَالأَفْضَلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَجَازِي كُلِّ خُمْسَةِ عَشْرَةٍ، وَكِرَّةُ تَرْكِهِ وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ -

ترجمہ: ”موئے زیر ناف دور کرنا، ہفتہ میں ایک مرتبہ غسل کر کے بدن کو صاف ستھرا رکھنا

مستحب ہے اور افضل جمعہ کا دن ہے اور ہر پندرہ دن کے بعد کرنا بھی جائز ہے، چالیس دن سے زائد گزاردینا مکروہ ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

وَيَسْتَحِبُّ حَلْقُ عَانَتِهِ قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَيَنْتَدِي مِنْ تَحْتِ الشَّمَةِ، وَلَوْ غَالَجَ بِالنُّوَرَةِ يَجُوزُ - كَذَلِكَ الْغَرَائِبُ - وَفِي الْأَشْبَاهِ وَالشُّنَّةِ فِي عَانَةِ الْمَرْأَةِ تَشْفُ -

ترجمہ: ”اور زیر ناف بالوں کا دور کرنا مستحب ہے، فتاویٰ ”ہندیہ“ میں کہا کہ ناف کے نیچے سے ابتدا کرے، اگرچہ نورہ (چونایا بال دور کرنے کا پاؤڈر) استعمال کرے، جائز ہے۔“

”غرائب“ میں اسی طرح ہے: ”اراشاہ“ میں ہے: عورت کے لئے ان بالوں کو (مونڈنے کے بجائے) اکھیڑنا سنت ہے۔۔۔ آگے چل کے (وَكِرَّةُ تَرْكِهِ) کی تشریح میں لکھتے ہیں:

أَمَّا تَخْيِيرُهَا يَقُولُ الْمُجْتَبَى وَلَا عُدَّ رَفِيًّا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِبُّ التَّوَعُّدَ -

ترجمہ: ”(چالیس دن سے زائد گزردنا مکروہ ہے) یعنی مکروہ تحریمی ہے، ”المجتبی“ کے قول کے مطابق چالیس دن سے زائد ان بالوں (کو چھوڑنے میں) کوئی عذر (مقبول) نہیں ہے (بلکہ اس پر وہ حدیث میں بیان کی گئی) وعید کا مستحق ہے، (در مختار، جلد 9، ص: 497)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَيَحِبُّ عَانَتَهُ وَيَنْظِفُ بَدَنَهُ بِالْغَسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فِي كُلِّ خُمْسَةِ عَشْرَةٍ يَوْمًا وَلَا يَغْدُرْ فِي تَرْكِهِ وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أُسْبُوعَهُ هُوَ الْأَفْضَلُ وَالْخُمْسَةُ عَشْرَةُ الْأَوْسَطُ وَالْأَرْبَعُونَ الْأَبْعَدُ وَلَا عُدَّ رَفِيًّا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِبُّ التَّوَعُّدَ كَذَلِكَ الْقُنْيَةِ -

ترجمہ: ”اور ہر ہفتے میں ایک بار اپنے زیر ناف بالوں کو مونڈے اور اپنے بدن کو غسل کر کے صاف کرے، اگر (ہفتے میں) ایسا نہ کر سکے تو ہر پندرہ دن میں (ضرور) کرے، اور

چالیس دن سے زیادہ چھوڑنے پر کوئی عذر (مقبول) نہیں ہوگا، پس ایک ہفتے میں کرنا افضل ہے، پندرہ دن میں کرنا درمیانی مدت ہے اور چالیس دن زیادہ مدت ہے، اور

چالیس دن سے زیادہ ترک کرنے پر کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا اور (اس پر) وہ وعید کا مستحق

ہوگا، ”قنّیہ“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 357، 358)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: حلق و قصر و تحف و نور یعنی مونڈنا، کترنا، اکھیرنا، نورہ لگانا سب صورتیں جائز ہیں کہ مقصود اس موضع کا پاک کرنا ہے اور وہ سب طریقوں میں حاصل ہے۔

فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ابْنُ الْحَجَّاجِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ: الْفَطْرَةُ خُمْسٌ أَوْ خُمْسٌ مِنَ الْفَطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَشْفُ الْأَيْبِطُ وَقَصُّ الشَّارِبِ، قَالَ الشَّارِبُ التَّوْبِيُّ وَأَمَّا الْإِسْتِحْدَادُ فَهُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَحُوسَةُ وَالْمَرَادُ بِهِ نَكَافَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ - وَيَسْتَلِمْ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي إِيحْيَائِهِ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِهِ -

ترجمہ: ”صحیح مسلم ابن حجاج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضور نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا امور فطرت پانچ ہیں، یا یوں فرمایا: پانچ کام فطرت سے ہیں: (1) ختنہ کرنا، (2) زیر ناف بال مونڈنا، (3) ناخن کاٹنا، (4) بظلوں کے بال اکھیرنا، (5) مونچھیں کترنا۔ شارح صحیح مسلم امام نووی نے فرمایا: رہا ”استحدا“ تو وہ مقام ستر کے بال مونڈنے ہیں اور یہ عمل سنت ہے اور اس عمل سے اُس جگہ کی طہارت مقصود ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے ”ایحیاء علوم الدین“ میں اور دوسرے علماء نے دیگر کتابوں میں اسی طرح صراحت فرمائی ہے۔“

مگر مرد کے لئے کاٹنے، اکھیرے اور پاؤں لگانے کی بہ نسبت ان بالوں کا مونڈنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ سے متعلق احادیث اور عام کتب فقہ میں اس خصلت کا ذکر بلفظ ”حلق“ و ”استحدا“ وغیرہ آیا ہے۔

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْأَفْضَلُ فِيهِ الْحَلْقُ وَيَجُوزُ بِالنَّقْصِ وَالتَّشْفِ وَالتَّوْبَةِ وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُقْلِمَ الْأَظْفَارَ وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ -

ترجمہ: ”امام نووی نے فرمایا کہ زیر ناف بالوں کو مونڈنا افضل ہے اور تراشنا، اکھیرنا اور چونا

وغیرہ لگانا بھی جائز ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ناخن کاٹے جائیں اور زیر ناف بال مونڈے جائیں۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے اس کے بعد مختلف فقہی خوالوں سے عورت کے لئے مونڈنے کے بجائے دیگر طریقوں سے بال صاف کرنے کو افضل قرار دیا ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 22، ص: 600، 601، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ:

(1) غیر ضروری بالوں کے صاف کرنے کی افضل مدت ایک ہفتہ، اوسط پندرہ دن اور چالیس دن سے زائد گزر جائیں تو مکروہ (تحریکی) ہے۔

(2) عورتیں غیر ضروری بالوں کی صفائی نورہ (یعنی بال صاف کرنے کے پاؤں یا کریم) کے ساتھ کر سکتی ہیں، بلید استعمال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں، لیکن صنف نازک کے لئے ضرر کا اندیشہ ہے۔ آج کل خواتین کے لئے بالوں کو صاف کرنے کی جو مختلف کریمیں دستیاب ہیں، ان کا استعمال جائز ہے۔

(3) عورتوں کے لئے سر کے بالوں اور ابرو کے علاوہ بدن کے دیگر بالوں کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چہرے کے بال بھی صاف کر سکتی ہیں۔

(4) مرد بھی چاہیں تو بدن کے دیگر غیر ضروری بالوں کو صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بشرطیکہ طبی لحاظ سے ان کے لئے مضر نہ ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی نے ابرو کے جد اعتدال سے زائد باں تراشنے کو مباح قرار دیا ہے، لمبی پٹکوں کو بھی حسب خواہش تراشنے کی اجازت دی ہے، سینے اور پیٹھ کے بالوں کو بھی مونڈ سکتے ہیں، علامہ شامی نے اسے زیادہ سے زیادہ خلاف ادب قرار دیا ہے، مرد کے لئے چہرے کے زائد بال صاف کرنا مباح ہے۔ اسی طرح مرد و عورت دونوں ہاتھ، پاؤں اور پیٹ وغیرہ کے معیوب نظر آنے والے باں دور کر سکتے ہیں۔

(5) مرد کے لئے افضل مونڈنا ہے، پاؤں یا کریم بھی استعمال کر سکتا ہے یہ صرف خلاف

اولی ہوگا۔

(6) مرد یا عورت فالج زدہ ہوں تو اگر ان کا ہاتھ حرکت کر سکتا ہے تو پاؤں یا کریم استعمال کر کے خود اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں اور اگر زوجین میں سے ایک (شوہر یا بیوی) بالکل معذور ہے تو جو صحت مند ہے وہ دوسرے کے زیر ناف ہاں صاف کر سکتا ہے۔ اور یہ عمل کرتے وقت شرمگاہ پر نظر ڈالنے سے بچا جاسکتا ہے اور ہاتھ پر پلاسٹک وغیرہ چڑھا کر براہ راست بدن کو چھونے سے بھی اجتناب کیا جاسکتا ہے، کیونکہ شرمگاہ پر پردہ ڈال کر نظر ڈالے بغیر یہ کام کیا جاسکتا ہے۔ اگر فالج زدہ مرد یا عورت کے اپنے ہاتھ کو حرکت دی جاسکتی ہو تو اس مقصد کے لئے اس کا اپنا ہاتھ استعمال کیا جائے۔ زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لئے موجود نہ ہو، مثلاً عورت بیوہ ہوگئی ہو یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی کی شادی ہی نہ ہوئی ہو اور فالج کا شکار ہو گیا ہو تو اجنبی شخص سے بھی یہ خدمت لی جاسکتی ہے، تاہم اگر بالغہ غیر شادی شدہ لڑکی فالج کا شکار ہوگئی ہو تو دوسری عورت سے یہ کام لیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح علاج کی غرض سے ڈاکٹر کے سامنے مجبوری کے تحت اپنی شرمگاہ سے بقدر ضرورت پردہ ہٹا سکتے ہیں۔

اسی اصول کے تحت اگر کوئی بالغ شخص اسلام قبول کرے اور خود اپنا ختنہ نہ کر سکتا ہو تو ڈاکٹر سے ختنہ کرانے کے لئے اپنی شرمگاہ سے پردہ ہٹا سکتا ہے۔ علاج کے لئے کشف عورت شرعی اور طبعی ضرورت ہے اور ختنہ کے لئے ایسا کرنا شرعی ضرورت ہے۔

امام فخر الدین حسن بن منصور اور جندی فرغانی حنفی المعروف امام قاضی خان متولی 295ھ لکھتے ہیں: اِمْرَاةٌ اَصَابَتْهَا قَرْحَةٌ فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ لَا يَحِلُّ لِلزَّجَلِ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا، وَلَكِنْ يُعَلِّمُ اِمْرَاةً لِشَدَائِيهَا، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اِمْرَاةً تَدَاوِيْهَا، وَلَا اِمْرَاةً تَسَعَّمُ ذَلِكَ اِذَا عَلِمَتْ اَخِيْفَ عَلَيْهَا الْبَلَاءُ وَالْوَجَعُ وَالْهَلَاكُ فَانَّهُ يَسْتُرُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ الْقَرْحَةِ ثُمَّ يَدَاوِيْهَا الزَّجَلُ وَيَغْفُصُ بَصْرَهُ مَا اسْتَقَاعَ اِلَّا عَنْ ذَلِكِ الْمَوْضِعِ ☆ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ ذَوَاتِ الْمَعَارِمِ وَغَيْرِهِنَّ لِأَنَّ النَّظَرَ اِلَى الْعَوْرَةِ لَا يَحِلُّ

بَسَبَبِ الْمَخْرِمَةِ ☆ وَلِلْقَابِلَةِ اَنْ تَنْظُرَ اِلَى قَرْحِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ اخِذِ الْوَلَدِ لِتَكُنَ الْعَوْرَةُ ☆ وَكَذَا الْحَجَامُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى قَرْحِ الْبَالِغِ عِنْدَ الْخَتَانِ۔

ترجمہ: ”ایک عورت کی شرمگاہ پر زخم لگ گیا تو مرد کو اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کسی عورت کو اس کا علاج کرنا سکھائے، پس اگر وہ علاج سیکھنے کے لئے کوئی عورت نہ پائیں اور اس زخمی عورت کے مصیبت میں مبتلا ہونے یا (شدید) درد یا ہلاک ہونے کا خدشہ ہو تو مرد معالج اس زخمی جگہ کے علاوہ عورت کے باقی بدن پر پردہ ڈال دے اور پھر اس کا علاج کرے اور اس خاص جگہ کے علاوہ باقی جگہوں پر نظر ڈالنے سے نگاہیں پست رکھے ☆ اور اس مسئلے میں مرد معالج کے محرم یا غیر محرم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شرمگاہ پر نظر ڈالنے کی رخصت علاج کی ضرورت کے تحت ہے نہ کہ محرم ہونے کی بنا پر ☆ اور دائی (مذوائف / گائنا کالوجسٹ) کو ضرورت کی بنا پر بچہ پکڑنے کے لئے زچہ (یعنی وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہو رہا ہو) کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کی رخصت ہے ☆ اور اسی طرح ختنہ کرنے والے کے لئے ختنہ کرتے وقت بالغ کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہے۔“

(فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم الہندیہ، جلد 3 ص: 409، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

نوٹ: اس سے پہلے اگر میں نے کہیں اس کے برعکس لکھا ہے تو اس تحریر کو اس سے رجوع سمجھا جائے۔

نماز کے مسائل

اذان کے بعد ”تثویب“ (اعلانِ ثانی) کا جواز

سوال: 14

بعض مساجد میں اذان فجر کے بعد اور نماز سے دس منٹ پہلے ”اصلوٰۃ، اصلوٰۃ“ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک عالم کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا اذان کی توہین ہے، کیا اذان کافی نہیں ہے؟، ایسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تو انہوں نے اس سے منع فرمایا۔ اس عمل کی شرعی حیثیت بیان فرمائیے۔ (محمد ثار اعوان عطاری، اسلام آباد)

جواب:

اذان کے بعد اور جماعت سے قبل وقفے وقفے سے جماعت کی اطلاع دینے کے لئے جو اعلان کیا جاتا ہے، اسے فقہی اصطلاح میں ”تثویب“ کہا جاتا ہے۔ متاخرین فقہاء نے اسے مستحسن قرار دیا ہے، اس کے لئے کوئی خاص الفاظ محض نہیں ہیں، بلکہ وہاں کے لوگوں نے جو الفاظ مقرر کر لئے ہوں، وہی جائز ہیں۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

والتثویب حسن عند المتأخرین فی کل صلاۃ إلا فی المغرب فکذا فی شرح النقایۃ للشیخ ابن المکارم۔ وهو رجوۃ المؤذن إلی الإعلام بالصلاۃ بین الأذان والإقامۃ وتثویب کل بلدۃ علی ماتعار فؤہ إما بالتثویب أو بالصلاۃ الصلاۃ أو قامت قامت لآئہ للتبانی فی الإعلام وإنما یحصل ذلک بماتعار فؤہ کذا فی الکافی۔

ترجمہ: ”متاخرین فقہاء کے نزدیک سوائے نمازِ مغرب کے ہر اذان کے بعد (جماعت سے قبل) تثویب مستحسن ہے۔“ ”شرح نقایہ“ میں شیخ ابوالکارم سے منقول ہے کہ یہ مؤذن کی جانب سے نماز کے لئے اذان اور اقامت کے درمیان ایک بار پھر یاد دہانی ہے۔ ہر علاقے کی تثویب اسی طریقے پر ہوگی، جو وہاں متعارف ہے۔ پس یہ عمل کھانسنے کے ساتھ یا ”اصلوٰۃ، اصلوٰۃ“ (نماز، نماز) پکار کر یا قامت قامت (یعنی تکرار کے ساتھ کہنا کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے) کہہ کر کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ یہ اعلان میں مبالغہ کے

لئے ہے اور یہ اُسی طریقے پر حاصل ہوگا جو وہاں متعارف ہے، جیسا کہ ”کافی“ میں بھی ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 56، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: اذان کے بعد صلوٰۃ کہنا، جس طرح یہاں رمضان المبارک میں معمول ہے جائز ہے، یا نہیں؟ آپ جواب میں لکھتے ہیں: اسے فقہ میں ”تثویب“ کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو نماز کی اطلاع اذان سے دے کر پھر دوبارہ اطلاع دینا اور وہ شہروں کے عرف پر ہے جہاں جس طرح اطلاع مکرر رائج ہو، وہی تثویب ہے، خواہ عام طور پر ہو، جیسے ”صلاۃ“ کہی جاتی ہے یا خاص طریقہ پر مثلاً کسی سے کہنا کہ اذان ہوگئی یا جماعت کھڑی ہوتی ہے یا امام آگئے یا کوئی قول یا فعل ایسا جس میں دوبارہ اطلاع دینا ہو، وہ سب تثویب ہے اور اس کا اور صلاۃ کا ایک حکم ہے، یعنی جائز، جس کی اجازت عامہ کتب مذہب میں موجود ہے متون: مثل تنویر الابصار ووقایہ، نقایہ، غرر الاحکام، کنز الدقائق، غرر الذکار، وافی، ملتقى، اصلاح، نور الایضاح۔

شروح: در مختار، رد المحتار، طحاوی، عنایہ، نہایہ، غنیہ، شرح منیہ، صفیری، البحر الرائق، نہر الفائق، تمییز الحقائق، برجندی، قہستانی، دُرر، ابن ملک، کافی، مجتبیٰ، ایضاح، امداد الفتاویٰ، مراۃ الفلاح، حاشیہ مراۃ للعلامة الطحاوی۔

فتاویٰ: ظہیریہ، خانہ، خلاصہ، خزائنہ المفتیین، جواہر خلاطی، عالمگیری وغیرہا۔

مختصر اوقایہ میں ہے: التَّثْوِيبُ حَسَنٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ (تثویب ہر نماز کے لئے بہتر ہے)۔

متن علامہ غزنی ترمذی میں ہے: يُثَوَّبُ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ (مغرب کے علاوہ ہر نماز کے لئے تثویب کہی جائے)۔ شرح محقق علائی میں ہے: يُثَوَّبُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْكُلِّ لِذَلِكَ بِمَا تَعَارَفُوهُ (اذان اور اقامت کے درمیان متعارف و مروجہ طریقہ پر تمام نمازوں میں ہر ایک کے لئے تثویب کہی جائے)۔ حاشیہ آفندی محمد بن عابدین میں ہے:

قَوْلُهُ يُثَوَّبُ، التَّثْوِيبُ الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلَامِ بَعْدَ الْإِعْلَامِ، دُرر، قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ أَيْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ لِيُظْهِرَ الشَّوْنُ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، قَوْلُهُ بِمَا تَعَارَفُوهُ كَتَحْنُجِ أَوْ قَامَ قَامَ

أَوِ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَلَوْ أَخَذْتُوْا إِعْلَامًا مَخَالِفًا لِذَلِكَ جَازٌ، نَهَى عَنِ الْمُجْتَبَى۔

ترجمہ: ”ان کا قول: ”یُثَوَّبُ“: تثویب اطلاع کے بعد اطلاع کو کہا جاتا ہے، دُرر۔ قولہ فی الكل: یعنی تمام نمازوں میں کہنی چاہئے کیونکہ امور دینیہ کے بجالانے میں بہت سستی و کاہلی آپکی ہے۔ ان کا قول: ”بِمَا تَعَارَفُوهُ“: مثلاً کھانسی یا نماز کھڑی ہوگئی نماز کھڑی ہوگئی یا نماز نماز، اگر کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ اپنالیں، تب بھی جائز ہے، ”نہر“ نے مجتبیٰ سے نقل کیا ہے۔“

شرح الوافی للامام المصنف العلام حافظ الدین ابی البرکات النسخی میں ہے:

تَثْوِيبُ كُلِّ بَلَدَةٍ عَلَى مَا تَعَارَفُوهُ لِأَنَّهُ لِيُثْبِتَ الْإِعْلَامَ زَائِلًا يَخْصُلُ ذَلِكَ بِمَا تَعَارَفُوهُ۔

ترجمہ: ”ہر شہر کی تثویب اسی طریقہ پر ہوگی جو وہاں متعارف ہے، کیونکہ یہ اعلان میں مبالغہ کے لئے ہے اور وہ متعارف و مشہور طریقہ سے حاصل ہوگا۔“ اور ماہ رمضان المبارک سے اس کی تخصیص بے جا نہیں کہ لوگ افطار کے بعد کھانے پینے میں مشغول اور نفس آرام کی جانب مائل ہوتے ہیں، لہذا تنبیہ بعد تنبیہ مناسب ہوئی، جس طرح نبی کریم ﷺ نے اذان فجر میں ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ مقرر کرنے کی اجازت عطا فرمائی، آخر جہ الطبرانی فی المعجم الکبیر عن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ (طبرانی نے معجم کبیر میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے)۔ ہدایہ میں ہے: خُصَّ الْقَجْرُ بِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ (وقت فجر کو مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت نیند اور غفلت کا وقت ہوتا ہے)۔ بالجملہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر مسلمانوں میں نزاع ڈالی جائے اور فتنہ انگیزی کر کے تفریق جماعت کی راہ نکالی جائے، جو ایسا کرتا ہے سخت جاہل اور مقاصد شرع سے بالکل غافل ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5، ص: 361 تا 363، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ ہمارے متاخرین فقہائے کرام نے لوگوں میں نماز باجماعت کے لئے سستی اور دنیاوی امور میں انہماک دیکھتے ہوئے ”تثویب“ یعنی اذان

کے بعد ایک اور اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، جیسے سعودی عرب میں ”مُطَوِّع“ مقرر ہیں جو اذان کے بعد کاروبار بند کراتے ہیں اور لوگوں کو نماز باجماعت کے لئے شدت سے سعی کی تلقین کرتے ہیں، یہ بھی ”تثویب“ ہی کا ایک طریقہ ہے۔ کسی نے اسے سنت ثابتہ یا مستحب قرار نہیں دیا اور نہ ہی یہ حدیث سے ثابت ہے، جیسے نماز کی فظی نیت حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی بنا پر بعض فقہائے کرام نے اسے بدعت قرار دیا ہے، لیکن متاخرین فقہاء نے توجہ کے ارتکاز اور نیت کی حضوری کے لئے اسے مستحب و مستحسن قرار دیا ہے، لہذا اسے نزاع کا سبب بنانا صحیح نہیں ہے، ویسے بھی مستحبات پر اتنی تاکید کرنا کہ لوگ اسے عملاً واجب سمجھنے لگیں، درست نہیں ہے۔ ایسے امور کے تعامل کو کبھی ترک بھی کر دینا چاہئے، تاکہ یہ الزام باطل ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ مستحب و مستحسن امور کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ شریعت کے مقاصد میں ایک ”سید ذرائع“ بھی ہے، یعنی مفاسد اور خرابیوں کا راستہ روکنا۔

رسول پاک ﷺ نے بھی حکمت شرعی کے تحت اپنے بعض پسندیدہ امور کو ترک فرمایا ہے، مثال کے طور پر آپ ﷺ کی خواہش تھی کہ بنائے قریش پر بنی ہوئی ”کعبۃ اللہ“ کی عمارت کو شہید کر دیں اور پھر اس میں ”حطیم“ کو شامل کر کے بنائے ابراہیم پر تعمیر کریں، لیکن آپ ﷺ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَفَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قَوْمِي شَاخِئِينَ بِنَيْتِ الْبَيْتِ اسْتَفْصَرْتُ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا۔

ترجمہ: ”اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کر کے اُسے ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر تعمیر کرتا، کیونکہ قریش نے جب اس کو بنایا تو اس کو چھوٹا کر دیا اور میں اس کی پچھلی جانب بھی ایک دروازہ بناتا۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3182)

اسی طرح بعض اوقات آپ ﷺ نے دینی مصلحت کی خاطر (بظاہر) ”خلافِ اولیٰ“ کام کیا، مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حالتِ سفر میں رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے کی

رخصت عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ۔ ترجمہ: ”اگر تم (سفر کی حالت میں) روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لئے (اجر کے اعتبار سے) بہتر ہے، (البقرہ: 184)۔“

فتح مکہ کا سفر چونکہ جہاد کے لئے تھا اور نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام روزے سے تھے، مگر یہ دینی ضرورت ہے کہ مجاہد کو تازہ دم اور توانا حالت میں ہونا چاہئے، چنانچہ جب آپ ﷺ نے مجاہدین میں کمزوری کے آثار دیکھے تو آپ ﷺ نے انہیں روزہ توڑنے کا حکم فرمایا، مگر انہیں روزہ توڑنے میں تردد اس لئے ہوا کہ آپ ﷺ خود تو روزے سے ہیں۔ لہذا آپ نے خود برسرِ عام پانی پی کر روزہ افطار کیا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1948)۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (جہاد کے دوران) سفر میں روزہ رکھنا کوئی اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1946)۔ ہمارے نزدیک یہ عمل مومنوں کے لئے ”خلافِ اولیٰ“ ہے۔ لیکن رسول کریم ﷺ کے لئے کسی امر کی مشروعیت اور جواز کو اپنے عمل مبارک سے ثابت کرنے کے لئے واجب کے درجے میں تھا اور اس پر بھی آپ ﷺ مাজور ہوئے۔ میرے نزدیک موجودہ دور میں جب کہ ہر مسجد میں نماز باجماعت کے اوقات متعین ہیں، تقریباً ہر شخص کے پاس گھڑی موجود ہے تو ”تثویب“ کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا کوئی حصولِ ثواب کے لئے کرنا چاہتا ہے تو اسے ٹوکا نہ جائے اور کوئی نہیں کرتا تو اسے ملامت نہ کیا جائے۔

دفتر میں اذان دیئے بغیر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم

سوال: 15

ہمارے دفتر میں ایک کمرہ نماز کے لئے مخصوص ہے، جہاں باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ قرب و جوار میں مساجد ہیں، جہاں سے اذان کی آواز آ جاتی ہے۔ کیا ہمارے دفتر میں جماعت کے لئے اذان دینا ضروری ہے یا صرف اقامت کافی ہے؟

(سیدنا صریٰ قادری، گلشن اقبال، کراچی)

جواب:

ایسی صورت میں اذان کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ جماعت کے لئے اقامت کہی جائے گی، لیکن اگر اذان بھی کہی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَلَا يَكْرَهُ تَرْكُهَا لِمَنْ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ إِذَا وَجَدَ فِي السُّنَّةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّي بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَذَا فِي الشَّرْطَاتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي تِلْكَ السُّنَّةِ يَكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا وَلَوْ تَرَكَ الْأَذَانَ وَخَذَهُ لَا يَكْرَهُ كَذَا فِي الْمَحِيطِ۔

ترجمہ: ”اُس شخص کے لئے اذان و اقامت کا ترک کرنا مکروہ نہیں ہے جو شہر میں نماز پڑھتا ہے اور محلے کی مسجد میں اذان و اقامت ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں منفرد (تہ نماز پڑھنے والا) اور جماعت میں کوئی فرق نہیں، ”تبیین“ میں بھی اسی طرح ہے اور افضل یہ ہے کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے جیسا کہ ”فتاویٰ ترمذی“ میں ہے اور اگر محلے (کی مسجد) میں اذان و اقامت نہیں کہی جاتی تو اذان و اقامت دونوں کا ترک کرنا مکروہ ہے اور اگر صرف اذان ترک کی تو مکروہ نہیں، جیسا کہ ”محیط“ میں ہے۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 54)

نائب امام کی موجودگی میں امامت کا استحقاق

سوال: 16

مسجد میں انتظامیہ کی جانب سے مقررہ امام موجود ہیں، ان کی عدم موجودگی میں ان کے نائب بھی موجود ہیں، جو مؤذن کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ایک روز امام صاحب کسی کام سے گئے تو اپنی جگہ اپنے بیٹے کو مقرر کر گئے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا انتظامیہ ان کے بیٹے کو نماز پڑھانے سے روکنے کا اختیار رکھتی ہے؟، (محمد سلیم شاہ، کراچی)۔

جواب:

امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نائب کسی کو بھی مقرر کرے، لیکن اس شخص میں امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں اور کراہت کی کوئی وجہ نہ ہو، صرف امام کا بیٹا ہونا امامت کے لئے کافی نہیں۔ جب مقرر کردہ نائب موجود ہے تو امام صاحب کا اپنے بیٹے کو اپنی جگہ امام

مقرر کرنا درست نہیں، اگر مقررہ امام موجود نہ ہو یا آنے میں تاخیر ہو جائے تو اس کی جگہ مؤذن نماز پڑھانے کا زیادہ اہل ہے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ ہاں! اگر کسی مسجد میں مقررہ امام کے ساتھ نائب امام بھی عیحدہ سے مقرر ہو تو نماز پڑھانے کا اختیار اسے حاصل ہوگا، لیکن اگر مؤذن ہی نائب امام ہے اور اس میں امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر نماز وہی پڑھائے۔

امام کا ترک نماز

سوال: 17

ہماری مسجد کے امام فجر کی نماز کے علاوہ باقی چاروں وقت کی نماز پڑھاتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میں فجر میں اٹھ نہیں پاتا، اس لئے فجر کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اب مسجد کی انتظامیہ تبدیل ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں السر کا مریض ہوں، اس لئے فجر کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہماری مسجد کے ایک معزز نمازی کا کہنا ہے کہ جو پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ پیش امام نہیں ہو سکتا اور ہماری نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ امام کا صاحب ترتیب ہونا ضروری ہے، رہنمائی فرمائیے، (محمد جمال خان، میرپور خاص)۔

جواب:

صورت مذکورہ میں امام صاحب کے دونوں عذر (نماز فجر کے لئے نہیں اٹھ سکتا اور میں السر کا مریض ہوں، اس لئے فجر نہیں پڑھا سکتا) قابل قبول نہیں ہیں۔ مرض کی بنا پر صرف نماز فجر ہی نہیں پڑھا سکتے یا دیگر نمازوں میں بھی یہ عذر قائم ہے؟، اگر محض غفلت اور سستی کے سبب نماز قضا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قَوْلُهُ لِّلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ (الماعون)

ترجمہ: ”سوان نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔“ جو شخص سستی اور کالہی کی بنا پر نماز ترک کرے، وہ فاسق اور گنہگار ہے، لہذا مذکورہ امام صاحب اگر پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں یا وہ نماز فجر باجماعت ادا کریں، خواہ کسی کی اقتدا

میں پڑھیں تو انہیں منصب امامت پر قائم رکھا جائے ورنہ معزول کر دیا جائے۔

مذکورہ نمازی کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ امام کا نماز باجماعت کی امامت کے لئے صاحب ترتیب ہونا شرط ہے۔ امام احمد رضا قادری سے سوال کیا گیا: ”جس شخص کی نماز فجر قضا ہو، وہ نماز ظہر یا دیگر اوقات کی نمازوں میں امام ہو سکتا ہے؟“ آپ نے جواب میں لکھا: اگر امام صاحب ترتیب ہے تو جب تک قضاے فجر ادا نہ کر لے، ظہر کی امامت نہیں کر سکتا ورنہ کر سکتا ہے۔

جماعت کے لئے اقامت کے موقع پر امام تکبیر تحریمہ کب کہے؟

سوال: 18

کتب فتاویٰ میں ایک مسئلہ درج ہے کہ ”جب مؤذن اقامت کہے، امام قد قامت الصلوٰۃ سے ذرا پہلے تکبیر تحریمہ کہے اور مقتدی بھی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں، (فتاویٰ عالمگیری، جلد ازل، ص: 57)۔“ وضاحت فرمائیں کہ کیا یہ مسلح ہے؟ کیا مؤذن تکبیر پڑھتا رہے اور امام مقتدی ثناء پڑھیں؟

(مولانا قاری رب نواز فیضی، جامع مسجد فاروقیہ، نیوکراچی)

جواب:

مذکورہ مسئلے کی روشنی میں یہاں چند باتیں قابل غور ہیں:

ایک تو یہ کہ اس مسئلہ پر عمل کے لئے تمام مقتدیوں کو ”حی علی الصلوٰۃ“ سے پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، جبکہ ہمارے فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ مسجد میں پہلے سے موجود مقتدیوں کو کھڑے ہو کر ”اقامت“ کا انتظار کرنا مکروہ ہے، وہ اقامت کے وقت بیٹھے رہیں اور ”حی علی الصلوٰۃ“ پر کھڑے ہوں۔

دوسرا یہ کہ امام تکبیر اولیٰ اقامت ختم ہونے کے بعد فوراً یا وقفے سے کہے اور ایسا کرنا بغیر کسی کراہت کے بالاتفاق جائز ہے۔ اقامت ختم ہونے کے بعد امام کے ”تکبیر اولیٰ“ کہنے میں تین فائدے ہیں:

اول: امام مقتدی دونوں مؤذن کے کلمات اقامت (تکبیر) کا جواب دے سکیں گے، جو مستحب ہے۔

دوم: مؤذن اقامت سے فارغ ہو کر تکبیر اولیٰ پاسکے گا اور یوں وہ مستحب کے اجر کا حق دار بنے گا۔

سوم: مقتدی کراہت سے بچ کر صفیں سیدھی کر لیں گے۔

مؤذن کے ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہنے پر امام کا ”تکبیر تحریمہ“ کہہ کر نماز شروع کر دینا، طرفین (امام ابو حنیفہ اور امام محمد) کے نزدیک مستحب ہے، امام کے ایک مستحب پر عمل کرنے (یعنی قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ سے پہلے تکبیر اولیٰ کہنے) سے خود امام اور تمام مقتدیوں کا دوسرے مستحبات کو ترک کرنا لازم آتا ہے کہ کوئی بھی اقامت کا جواب نہیں دے سکے گا اور نہ ہی مؤذن تکبیر اولیٰ پاسکے گا اور صفیں درست کرنے کے لئے ”حی علی الصلوٰۃ“ سے پہلے کھڑے ہونا کراہت کا سبب بنے گا، تو مستحب پر عمل کے لئے کراہت کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ اس صورت میں مستحب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

وَشُرُوءُ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ مُذْقِيلٌ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَلَوْ آخَرَ حَتَّى أَتَتْهَا لَا بَأْسَ بِهِ إِجْمَاعًا۔ ترجمہ: ”(اقامت کے وقت) جب ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہا جائے تو امام نماز شروع کر دے اور (تکبیر تحریمہ) مؤخر کرے یہاں تک کہ مؤذن اقامت سے فارغ ہو جائے تو اس میں بالاتفاق کوئی حرج نہیں ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 156، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں:

وَشُرُوءُ الْإِمَامِ مُذْقِيلٌ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَشْرَعُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِقَامَةِ مُحَافَظَةً عَلَى نَضِيئَةِ مُتَابِعَةِ الْمُؤَذِّنِ وَإِعَانَةً لِلْمُؤَذِّنِ عَلَى الشُّرُوعِ مَعَهُ۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: وَفِي لَهْفِيئَةِ وَلَوْ آخَرَ حَتَّى يَفْزِعَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ لَا بَأْسَ بِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِنَّهُ أَعْلَمُ۔

ترجمہ: " (اقامت کے وقت) جب "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" کہا جائے، تو امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کو نماز شروع کر دینا چاہئے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب مُؤَذِّن اقامت سے فارغ ہو جائے تو امام نماز شروع کرے، اس طرح (امامت کے کلمات دہرانے میں) مُؤَذِّن کی پیروی بھی ہوگی اور تکبیر ولی میں امام کے ساتھ شامل ہونے پر اس کی مدد بھی ہوگی۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: "ظہیریہ" میں ہے: اگر (امام تکبیر تحریمہ) سو خر کرے یہاں تک کہ مُؤَذِّن اقامت سے فارغ ہو جائے تو اس میں بالاتفاق کوئی حرج نہیں ہے۔"

(البحر الرائق، جلد 1، ص: 531، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ "آداب نماز بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان

میں سے ایک یہ ہے:

«شُرُوعُ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ (مُذْنِبٌ قَبْلَ قَامَتِ الصَّلَاةِ) وَلَوْ آخِرَ حَتَّى أَتَتْهَا بَيِّنَاتُ يَهْجُرُهَا»

ترجمہ: "جب اقامت کے وقت "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" (بے شک نماز کھڑی ہو گئی) کہا جائے تو امام کا نماز شروع کرنا (آداب نماز میں سے) ہے اور اگر وہ نماز کو مؤخر کر دے (یعنی فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع نہ کرے) تو اس پر آئمہ کا اجماع ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

«لَا فِيهِ مُحَافَظَةٌ عَلَى تَفْصِيلَةِ الْمُؤَذِّنِ وَاعَانَةٌ لَهُ عَلَى الشُّرُوعِ مَعَ الْإِمَامِ۔ اس سے پہلے فرمایا: لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ فَنَقَلَ الْبَيِّنَاتُ، أَمَّا الْبَيِّنَاتُ۔

ترجمہ: "کیونکہ اس میں مُؤَذِّن کی تفصیلت کی حفاظت ہوگی اور امام کے ساتھ نماز شروع کرنے میں اس کی مدد بھی ہوگی، کیونکہ (جماعت کب شروع ہو؟، اس کے بارے میں) اختلاف صرف اس میں ہے کہ افضل کیا ہے، اس لئے شارح نے شدت کی نفی کی ہے تو پھر مُؤَذِّن کے "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" کہنے پر یا اقامت کے اختتام پر کسی بھی موقف میں شدت نہیں ہوتی

چاہئے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 2، ص: 156، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی۔ بیروت)۔

آپ نے سوال میں فتاویٰ عالمگیری کا جو حوالہ دیا ہے، وہ درست ہے۔ دراصل یہاں اختلاف جواز یا عدم جواز کا نہیں ہے، اختلاف صرف اس میں ہے کہ ففضل کیا ہے؟ آیا امام کا مُؤَذِّن کے "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" کہنے پر نماز شروع کر دینا یا اقامت (تکبیر) کے اختتام کے بعد فوراً یا قدر توقف کے بعد "تکبیر اولیٰ" کہنا افضل ہے، تو ہمارے نزدیک دوسری صورت پر عمل کرنا افضل ہے، کیونکہ اس میں امام اور مقتدی دونوں کلمات اقامت دہرانے کا اجر بھی پالیں گے، جو مستحب ہے اور مُؤَذِّن بھی "تکبیر اولیٰ" کے وقت ہی امام کے ساتھ شامل ہونے کا اجر پاسکے گا۔ آج کل عرف بھی اسی کا ہے اور عرف سے ہٹ کر کام کرنے سے لوگوں میں فتنہ و فساد بے چینی پھیلے گی۔

امام کا دو رکعت یا چار رکعت والی نماز میں قعدۂ اخیرہ بھول کر کھڑا ہو جانا

سوال: 19

اگر امام دو رکعت والی نماز (نماز فجر یا تراویح) میں تیسری رکعت یا چار رکعت والی نماز میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے، مقتدی لقمہ دے تو کیا اسے بیٹھنا چاہئے یا نہیں؟ ہر دو صورت میں اس کے لئے کیا حکم ہے؟، (صفی اللہ، بگرام، مانسہرہ)

جواب:

دو رکعت والی نماز میں اگر تیسری رکعت کے لئے یا چار رکعت والی نماز میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا، تو جب تک اس زائد رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، واپس قعدے کی طرف لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے، لیکن نماز تراویح میں اگر امام دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب چار رکعت پوری کرے، لیکن تراویح دو رکعتیں ہی شمار کی جائیں گی۔ اگر دو رکعت میں بیٹھ کر تیسری کے لئے اٹھا تھا تو تراویح چار شمار کی جائیں گی۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَسْكَافِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ رَجُلٍ قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ

فِي التَّارَوِيحِ وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ إِنَّ تَذَكُّرَ لِي الْقِيَامِ يَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ وَيَقْعُدَ وَيُسَلِّمَ وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ مَا سَجَدَ لِلثَّابِتَةِ فَإِنْ أَصَافَ إِلَيْهَا رُكْعَةً أُخْرَى كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعُ عَنْ تَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ قَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ قَدَّرَ الشَّهْدَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَعَلَّ قَوْلُ الْعَامَّةِ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيْمَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَكَذَلِكَ فَتَاوَى قَاضِي خَانَ۔

ترجمہ: ”ابو بکر اسکانف سے سوال کیا گیا کہ تراویح کی دو رکعت نماز میں ایک شخص دوسری رکعت کے بعد قعدے میں بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا (تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟)، آپ نے فرمایا: اگر اسے قیام میں یاد آگیا تو لوٹ آئے اور قعدہ مکمل کرے اور سلام پھیر دے۔ اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو اگر ایک اور رکعت کا اضافہ کر لیا تو اب یہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعت ہو جائیں گی۔ اگر دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا تو اس صورت میں اختلاف ہے، عام فقہاء کرام کے قول کے مطابق یہ دو سلاموں سے شمار ہوں گی (یعنی چار رکعت ادا ہو جائیں گی) اور یہی صحیح ہے، فتاویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 118، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ ”قعدہ اخیرہ کے بعد گمان ہوا کہ یہ قعدہ اولیٰ تھا، کھڑا ہو گیا اور (اگلی رکعت کے) سجدہ سے قبل یاد آگیا تو اب سجدے سے لوٹ کر دوبارہ التحیات پڑھ کر سجدہ سہو میں جائے یا ویسے ہی سجدہ کو چلا جائے؟“

آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”عود کر کے بیٹھنا چاہئے اور معاً سجدہ سہو میں چلا جائے، دوبارہ التحیات نہ پڑھے: فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ مَثَلًا قَدَّرَ الشَّهْدَ ثُمَّ قَامَ عَادَ وَسَلَّمْ وَلَوْ سَلَّمْ قَابِلًا صَحَّ۔“

ترجمہ: ”در مختار میں ہے کہ اگر چوتھی رکعت میں مثلاً تشہد کی مقدار بیٹھ گیا پھر (بھول کر) کھڑا ہو تو لوٹ آئے اور سلام پھیر دے اگر کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، تب بھی صحیح ہے۔“

ردالمحتار میں ہے: قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَ أَيْ وَلَمْ يَسْجُدْ قَوْلُهُ عَادَ وَسَلَّمْ أَيْ عَادَ لِلدُّبُّوسِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَعِيدُ الشَّهْدَ، وَيَهْمُ صُرْعُهُ فِي الْبَعْضِ، قَالَ فِي الْإِمْدَادِ وَالْعَوْدُ لِلتَّسْلِيمِ

جَالِسًا سُنَّةً لِأَنَّ السُّنَّةَ السَّلِيمَةَ جَالِسًا۔

ترجمہ: ”ماتن کا قول: پھر کھڑا ہوا لیکن (ابھی پانچویں رکعت کا) سجدہ نہیں کیا، ماتن کا قول: ”لوٹے اور سلام کہے“ یعنی بیٹھنے کے لئے لوٹے (اور بیٹھ کر سلام پھیرے)، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تشہد نہ لوٹائے اور ”بحر“ میں اسی کی تصریح کی ہے۔“

”امداد الفتاویٰ“ میں کہا: بیٹھ کر سلام پھیرنے کے لئے لوٹنا سنت ہے کیونکہ بیٹھ کر سلام پھیرنا سنت ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 8، ص: 183، رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔“

علامہ امجد علی اعظمی ”تاتیہ“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”چار رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا ہو، بیٹھ جائے اور پانچویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، مغرب کے سوا اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملائے۔“

(بہار شریعت، جلد اول، ص: 192)

پس ایسی صورت میں امام کو چاہئے کہ دو رکعت والی نماز میں تیسری رکعت اور چار رکعت والی نماز میں پانچویں کا سجدہ کرنے سے پیشتر لوٹ آئے اور اگر نہ لوٹا اور اس رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو ایک رکعت اور زائد پڑھے، اگر ایک رکعت اور نہ ملائی تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ردالمحتار کے حوالے سے لکھتے ہیں:

لَوْ تَكُونُ بِشَدِّثٍ بِقَعْدَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ يَنْبَغِي الْجَوَّازُ اِعْتِبَارًا بِصَلْوَةِ التَّغْيِيبِ لَكِنْ اِلَّا صَحَّ عَدَمُهُ لِأَنَّهُ قَدْ نَسَدَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الْقَعْدَةُ وَهُوَ الرُّكْعَةُ لِأَخِيَرَةٍ، لِأَنَّ التَّنْقِلَ بِالرُّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَيَنْسُدُ مَا قَبْلَهَا۔

ترجمہ: ”اگر کسی نے ایک قعدہ کے ساتھ تین نفل پڑھے تو (اصولاً) مغرب کی نماز پر قیاس کرتے ہوئے اسے جائز قرار دینا چاہئے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ نفل جائز نہیں ہیں کیونکہ اس کی آخری رکعت جس کے بعد قعدہ کیا ہے وہ فاسد ہو گئی کیونکہ وہ دو پر زائد ایک نفل رہ گئی جبکہ

ایک رکعت نفل جائز نہیں، لہذا اس آخری رکعت کے فساد سے پہلی دو رکعت بھی فاسد ہو جائیں گی۔ اور چار پڑھ لیں اور قعدہ اولیٰ نہ کیا تو مفتیؒ یہ مذہب پر یہ چاروں دو رکعت کے قائم مقام گنی جائیں گی، باقی اور پڑھ لے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 7، ص: 567، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ربا مقتدی کے لقمہ دینے یا نہ دینے کا سوال، توفقیہاء لکھتے ہیں: چار چیزیں وہ ہیں کہ اگر امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں، علم نظام، لدین لکھتے ہیں:

وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ إِذَا تَعَمَّدَ الْإِمَامُ لَا تُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِي --- -- أَوْ قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَابِقًا كَذَا فِي التَّوَجُّيزِ الْكُرْدِي - فَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ وَعَادَ وَسَلَّم، سَلَّمَ الْمُقْتَدِي مَعَهُ، وَإِنْ قَبِلَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي - وَلَوْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ عَلَى الرَّابِعَةِ وَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَابِقًا وَتَشَهَّدَ الْمُقْتَدِي وَسَلَّم ثُمَّ قَبِلَ الْإِمَامُ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ -

ترجمہ: "چار چیزیں وہ ہیں کہ مقتدی ان میں امام کی متابعت نہ کرے۔۔۔۔۔ (ان میں سے ایک) امام بھول کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے (تو مقتدی کھڑا نہ ہو) جیسا کہ "وجیز کردری" میں ہے۔ (مقتدی اُس کے لوٹنے کا انتظار کریں) پس اگر اُس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا اور لوٹ آیا اور سلام پھیر دیا تو مقتدی بھی اُس کے ساتھ سلام پھیر دیں اور اگر امام نے پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو مقتدی تنہا سلام پھیر دیں۔ اور اگر امام نے چوتھی رکعت پر قعدہ نہیں کیا تھا اور بھول کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب سب کی نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ مقتدیوں نے تشہد پڑھ کر سلام پھیرا ہو، "خلاصۃ الفتاویٰ" میں اسی طرح ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 90، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

عبارت کا منہبوم: (چار رکعت والے فرض میں) امام بھول کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا، پھر اگر اس صورت میں قعدہ اخیرہ کر چکا ہے تو مقتدی اس کے لوٹنے کا انتظار

کرے، اگر امام پانچویں رکعت کے سجدہ سے پہلے لوٹ آیا تو مقتدی اُس کا ساتھ دیں اُس کے ساتھ سجدہ سہو کریں اور سلام پھیریں۔ اور اگر امام پانچویں رکعت کا سجدہ کر لے تو مقتدی تنہا سلام پھیر دیں۔ اگر چوتھی رکعت پر امام نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو امام اور مقتدی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ مقتدی نے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لیا ہو۔

جب فساد نماز کا خدشہ ہو تو امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

"امام کو لقمہ دینا ہر نماز میں جائز ہے، جمعہ ہو یا کوئی نماز، بلکہ اگر اس نے ایسی غلطی کی جس سے نماز فاسد ہوگی تو لقمہ دینا فرض ہے، نہ دے گا اور اس کی تصحیح نہ ہوگی تو سب کی نماز جاتی رہے گی اور لقمہ دینے سے سجدہ سہو نہیں آتا۔"

(فتاویٰ رضویہ، جلد 7، ص: 289، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نماز مغرب کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار

سوال: 20

ایک امام صاحب نے مغرب کی نماز میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد "سورۃ الفلق" پوری پڑھی، دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد "سورۃ الناس" شروع کی، مگر درمیان میں بھول گئے اور پھر "سورۃ الفلق" پڑھ کر حسب معمول دوسری رکعت مکمل کی۔ کیا اس صورت میں نماز صحیح ادا ہو گئی؟ جب امام صاحب سے مقتدی صاحبان نے پوچھا تو انہوں نے عشاء کی نماز میں یہ وضاحت کی کہ دوسری رکعت میں چار آیتیں پڑھ لی تھیں، اس لئے ہماری نماز ہو گئی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں کہ آیا ہماری نماز ہوئی یا نہیں؟، (محمد کلیم خان، اورنگی، کراچی)۔

جواب:

سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے جس کی کم از کم مقدار قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت (یعنی سورۃ الکوتر) یا سب سے چھوٹی تین آیات جو کسی ایک

مقام پر متصل ہوں، یا کسی ایک طویل آیت کا ایک حصہ جو اس مقدار کے مساوی ہو، اس کی مقدار تعداد حروف کے اعتبار سے علامہ ابن عابدین ثامی نے 30 حروف بتائی ہے اور امام احمد رضا قادری نے لکھے ہوئے حروف کی تعداد کے اعتبار سے 28 حروف اور تلفظ کے جانے والے حروف کی تعداد کے اعتبار سے 25 حروف بتائی ہے۔ نماز میں قرآن مجید ترتیب سے پڑھنا واجب ہے اور یہ واجبات قراءت میں سے ہے، واجبات نماز سے نہیں ہے۔ اگر قصد خلاف ترتیب پڑھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی اور اگر بھولے سے پڑھا تو مکروہ بھی نہیں ہے۔

علامہ ابن عابدین ثامی لکھتے ہیں: ”اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو الٹا پڑھنا اور درمیان سے ایک چھوٹی سورت پھوڑ کر پڑھنا، یہ تب مکروہ ہے جب قصد ایسا کرے، لیکن اگر بھول کر ایسا ہو گیا تو کراہت نہیں ہے جیسا کہ ”شرح منیہ“ میں ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 2، ص: 239، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صورت مسئلہ میں نماز ادا ہو گئی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے چوں کہ سہو (بھولے سے) خلاف ترتیب پڑھا گیا ہے، اس لئے کراہت بھی نہیں ہے۔ ویسے ہر نماز کے بعد یہ دعا کر لیتی چاہیے:

”یا اللہ! ہماری نماز میں دانستہ یا نادانستہ کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما اور ہماری نماز کو شرف قبول عطا کر کے اجر کامل عطا فرما، آمین۔“

نماز میں خلاف ترتیب قراءت کا حکم

سوال: 21

امام صاحب نے عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ”سورۃ الاغلی“ کی آخری چار آیات کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں ”سورۃ الاغلی“ کی شروع کی تین آیات کی تلاوت کی۔ نماز کے بعد چند لوگوں نے امام صاحب کو بتایا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی ہے، اس لئے دوبارہ نماز پڑھائیں مگر امام صاحب اور چند افراد نے نماز کو جائز

قرار دیا اور دوبارہ نماز نہیں پڑھائی۔ آپ سے التجا ہے کہ برائے کرم مجھے صحیح راہ دکھائیں، عین نوازش ہوگی۔ (محمد علی، فیز 1، سٹریٹ نمبر 6، ڈیفنس آفیسر ہاؤسنگ اسکیم، کراچی)

جواب:

نماز میں قرآن ترتیب سے پڑھنا یعنی سورتوں میں ترتیب رکھنا واجب ہے اور یہ احکام قراءت میں سے ہے، احکام نماز سے نہیں۔ اگر قصد خلاف ترتیب پڑھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز کا دہرانا لازم نہیں ہوگا۔ اگر بھولے سے خلاف ترتیب پڑھا تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے ایک لفظ بھی خلاف ترتیب زبان سے نکل گیا تو اسی کو پڑھے، اس کو چھوڑنا مکروہ ہے، علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں:

لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً وَيُعِينِدَ قَالِي الثَّانِيَةِ، وَأَنْ يَقْرَأَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ مَحَلِّ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ آخِرِ زَكْوَمِنْ سُورَةٍ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا آيَاتَانِ فَكَثُرَتْ، وَيُكْرَهُ الْقَصْلُ بِسُورَةٍ تَصِيرُ وَأَنْ يَقْرَأَ مِنْكُوسًا إِلَّا إِذَا خَتَمَ فَيَقْرَأُ مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي الْقُنْيَةِ قَرَأَ فِي الْأَوَّلِ الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ أَلَمْ تَرَ- أَوْ تَبَتَّ- ثُمَّ ذَكَرْتَ تَتَمُّ وَقِيلَ يَقْطَعُ وَيَتَدَأ-

ترجمہ: ”ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھی اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی کو پڑھا، یا پہلی رکعت میں کوئی سورت ایک مقام سے تلاوت کی اور دوسری رکعت میں وہی سورت دوسرے مقام سے تلاوت کی، بشرطیکہ ان دونوں مقامات کے درمیان دو آیات یا زیادہ کا فاصلہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (نماز کی ایک رکعت میں ایک سورت پڑھی اور دوسری میں دوسری سورت پڑھی تو ان دونوں کے) درمیان ایک چھوٹی سورت کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ قرآن کو خلاف ترتیب پڑھنا (یعنی دوسری رکعت میں ایسی سورت کا پڑھنا جو ترتیب کے اعتبار سے پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے پہلے ہو) مکروہ ہے، مگر یہ کہ ختم قرآن کے موقع پر پہلی رکعت میں ”سورۃ الناس“ کے بعد دوسری رکعت میں ”سورۃ بقرہ“ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ”قنیہ“ میں ہے: پہلی رکعت میں ”سورۃ الکافرون“ پڑھی اور دوسری رکعت میں ”سورۃ الفیل“ یا ”سورۃ الذہب“ پڑھی، پھر (دوران تلاوت) یاد آیا تو اسی

سورت کو مکمل کرے، اور ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ اُسے چھوڑ دے اور پھر (ترتیب کے مطابق دوسری سورت) پڑھے۔

علامہ ابن عابدین شامی (وَأَنْ يَقْرَأَ مَكُونًا) کی تشریح میں لکھتے ہیں:

بِأَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةً أَغْلَى مِنْهَا قَرَأَ فِي الْأَوَّلِ، بِأَنْ تَرْتِيبُ السُّورَةِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّلَافُظِ۔

ترجمہ: ”یعنی دوسری رکعت کے اندر پہلی رکعت میں پڑھی جانے والی سورت کے مقابلے میں ایسی سورت پڑھی جو ترتیب میں اُس سے مقدم ہے“، (اگرچہ اس طرح خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے)، کیونکہ قرآن کو ترتیب سے پڑھنا تلاوت کے واجبات میں سے ہے (نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے)۔

علامہ ابن عابدین شامی مزید لکھتے ہیں:

أَفَادَ أَنَّ التَّنْكِيسَ أَوْ انْقِصَالَ بِالنَّصِيفَةِ إِنَّمَا يَكْرَهُ إِذَا كَانَ عَنْ قَصْدٍ، فَلَوْ سَهَّلُوا فَلَا كَرَاهٍ فِي شَرْحِ الْمُتَنَبِّهِ۔ وَإِذَا اشْتَفَتْ الْكَرَاهَةَ فَاعْرَاضُهُ عَنِ النَّبِيِّ شَرَعَ فِيهَا لَا يُبْعَثُ۔ وَفِي الْخُلَاصَةِ انْتَهَتْ سُورَةٌ وَقَصْدُهُ سُورَةٌ أُخْرَى فَلَمَّا قَرَأَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ أَرَادَ أَنْ يَتَرَكَ تِلْكَ السُّورَةَ وَيَقْتَرِبَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ كَرَاهَةً وَفِي الْفَتْحِ وَكَوْنُ أَيِّ السُّورَةِ حَرْفًا وَاحِدًا۔

ترجمہ: ”اس عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ قرآن کو الٹا پڑھنا یا درمیان سے ایک چھوٹی سورت چھوڑ کر پڑھنا صرف اس صورت میں مکروہ ہے، جب جان بوجھ کر ایسا کرے، لیکن اگر بھول کر اس طرح پڑھ لیا تو مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ ”شرح منیہ“ میں ہے: جب (بھول کر) خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ نہیں ہے تو جس سورت کو (خلاف ترتیب) پڑھنا شروع کر دیا ہے اُسے چھوڑنا مناسبت نہیں ہے۔ اور ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ہے: ایک شخص نے ایک نورت پڑھنی شروع کی اور اُس کا ارادہ دوسری سورت پڑھنے کا تھا، پھر جب اُس نے ایک یا دو آیات پڑھ لیں تو اُس نے چاہا کہ اسے چھوڑ کر وہی سورت پڑھے، جس کا اُس نے ارادہ کیا ہوا تھا، تو یہ مکروہ ہے اور ”فتح القدیر“ میں ہے: اگرچہ ایک ہی حرف پڑھا

ہو، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 2، ص: 238، 239، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”امام نے پہلی رکعت میں ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ پڑھی اور دوسری میں ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ پڑھی اور آخر میں سجدہ سہو کیا، اس مسئلہ کا حکم بیان فرمائیے۔“ آپ نے جواب میں لکھا:

”اگر بھول کر ایسا کیا نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو نہ چاہئے تھا اور قصد ایسا کیا تو گناہگار ہوگا، نماز ہوگئی، سجدہ سہو اب بھی نہ چاہئے تھا، تو یہ کرے، پہلی میں اگر ”سورۃ الناس“ پڑھی تھی تو اُسے لازم تھا کہ دوسری میں بھی ”سورۃ الناس“ ہی پڑھتا کہ فرض کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا صرف خلاف اولیٰ ہے اور ترتیب الٹا کر پڑھنا حرام، (فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 346، 347، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

صورت مسئلہ میں چونکہ امام نے نماز میں ایک ہی سورت ”الاعلیٰ“ کی آیات بھول کر خلاف ترتیب پڑھی ہیں، لہذا نماز بلا کراہت جائز ہے اور جماعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

قراءت میں متشابہ لگنا اور یاد آنے پر پھر اسی جگہ سے پڑھنا

سوال: 22

ایک آدمی نے نماز شروع کی، اس نے سورۃ فاتحہ کے بعد قراءت شروع کی، ایک سورت پڑھی درمیان میں بھول گیا اور اس سورت کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری سورت پڑھنا شروع کر دی، کیا اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟، (بخت ولی، راوی لہندی)

جواب:

صورت مسئلہ میں نماز درست ہوگئی اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر دونوں سورتوں کے درمیان ایک رکن ادا کرنے (یعنی تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنے) کی مقدار تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”امام مغرب میں رکوع ”تَقْدُ

صَدَقَ اللهُ رُسُوْلَهُ“ پڑھ رہا تھا جب ”یٰ اِنِّیْ جَیْلٌ“ تک پڑھ لیا، آیت پارہ 22 کا مشابہ لگا اُس کے بعد ”اِنِّیْ اُرِیْدُ اللّٰهَ لَیْذِیْبٌ“ تک پڑھی، پھر جب یاد آیا اُسے چھوڑ کر مقام اصل سے شروع کیا اور نماز ختم کی اور سجدہ سہونہ کیا اس صورت میں نماز ہوئی یا نہیں؟، آپ نے جواب میں لکھا: نماز ہوگئی اور سجدہ سہونہ کی بھی حاجت نہ تھی اگر بقدر ادائے رکن سوچنا نہ رہا ہو، ہاں اگر بھولا اور سوچنے میں اتنی دیر خاموش رہا، جس میں کوئی رکن نماز کا ادا ہو سکتا ہے تو سجدہ سہولازم آیا ”کافی الدر المختار“ وغیرہ۔ اگر نہ کیا تو نماز جب بھی ہوگئی مگر ناقص ہوئی پھیرنا واجب ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 274، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

امام کے بارے میں مقتدیوں کی ناپسندیدگی کا شرعی حکم

سوال: 23

ایک شخص جو ایک مسجد کا امام بھی ہے اور اُس کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگوں سے روپیہ لے کر جادو ٹونہ کرتا ہے۔ ایک دن دوران تقریر اُس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان میں گستاخی کی اور یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب جہنمی ہیں بلکہ جہنم کا ایندھن ہیں اور کفر پر مرے۔ اس امام مسجد سے لوگ بیزار اور متنفر ہیں اور اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان حالات میں اس شخص کا امامت کروانا کیسے ہے؟ کیا اُس کی تنخواہ حلال ہے؟، (محمد رفیع قادری، قائد آباد، کراچی)۔

جواب:

اگر مسائل کا بیان درست ہے تو جادو ٹونے کا شرعی حکم یہ ہے کہ (1) اگر وہ کلمات کفر پر مشتمل ہے، تو کفر ہے، اگر کلمات فسق و فجور اور ضلالت پر مشتمل ہے، تو فسق ہے، اگر کوئی ان چیزوں کی تاثیر ذاتی پر یقین رکھتا ہے، تو یہ الحاد ہے۔ چونکہ عام طور پر جادو ٹونہ سے باطل مقاصد حاصل کئے جاتے ہیں، مثلاً کسی کو روحانی یا جسمانی اذیت پہنچانا، میاں بیوی، باپ بیٹا، بھائی بہن یا دوستوں میں تفریق پیدا کرنا یا کسی کو مالی نقصان پہنچانا یا کسی اجنبی عورت کو اپنے دام ترویج میں پھنسانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ تمام امور شرعاً ممنوع اور حرام ہیں اور جو شخص

اس طرح کے جادو ٹونے کرتا ہے، تو وہ امام بننے کا اہل نہیں ہے، البتہ اگر کلمات خیر اور ایسے اور ادو وظائف جو آیات قرآنی، اسمائے الہی یا درود پر مشتمل ہوں اور اُن سے کوئی ایسا مقصد حاصل کرنا مطلوب ہو جو شرعاً پسندیدہ ہے، جیسے:

(الف) میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا (ب) باپ بیٹے، بھائی بہن یا دوستوں میں محبت پیدا کرنا، تو ایسے روحانی عملیات میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کریمین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مؤحد تھے، دین فطرت پر تھے اور شرک سے بری تھے، اُن کو شرک قرار دینے والا شخص امامت کا اہل نہیں ہے۔

جادو کا اثر ختم کرنے کے لئے جادو سیکھنا فرض ہے (بشرطیکہ وہ کفریہ کلمات اور گمراہی کے کلمات پر مشتمل نہ ہو) اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لئے جادو سیکھنا جائز ہے، بشرطیکہ یہ کفریہ کلمات یا گمراہی کے کلمات پر مشتمل نہ ہو اور نہ ہی اس میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، جس میں کلمات مقدسہ کی بے حرمتی ہو، تاہم اس فرض سے مراد فرض قطعی نہیں بیٹھا چاہئے بلکہ فرض ظنی لینا چاہئے، جو واجب عملی کے درجے میں ہے، یہ بھی تب ہے کہ ان کے زد کے لئے کوئی اور سبیل نہ ہو، ایک اسلامی ملک میں حکومت کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لئے باقاعدہ قانون سازی کرے۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فِي ذَخِيرَةِ النَّاطِرِ تَعْلِيْقُهُ فَرَضٌ لِرَدِّ سَاحِرِ اَهْلِ الْخَرَابِ، وَحَرَامٌ لِيُفَرِّقَ بَيْنَ بَيْنِ التَّرَوُّقِ وَذَوْجَتِهَا، وَجَائِزٌ لِيُؤَفِّقَ بَيْنَهُمَا۔

ترجمہ: ”اور“ ذخیرہ ناظر“ میں ہے: کفار کے مقابلے پر جادو کا اثر ختم کرنے کے لئے کسی روحانی عمل یا عجم کا سیکھنا فرض ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لئے جادو سیکھنا حرام ہے اور اُن کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے کے لئے سیکھنا جائز ہے، (رد المحتار، جلد 1، ص: 124، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: جس امام سے جماعت کے بعض آدمی ناراض ہوں اور بعض اس کی خوشامد کرتے ہوں تو ایسے کی اقتداء کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا: ”(مقتدیوں کی) رنجیدگی (کی وجہ) دیکھی جائے گی، اگر اُس میں کسی قصور شرعی کی وجہ سے ہے، تو اُسے امام بنانا گناہ ہے اور تکلم حدیث اُس کی نماز مقبول نہ ہوگی: **بَشَرٌ لَا تَزُكُّ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ اَذَانِهِمْ** شیخنا اِلیٰ اَنْ قَالَ **لَا تَزُكُّ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ اَذَانِهِمْ**۔ ترجمہ: ”تین اشخاص کی نماز ان کے کانوں سے ایک بالشت برابر بھی بلند نہیں ہوتی، آپ ﷺ نے یہاں تک فرمایا کہ (ان میں سے) ایک وہ شخص ہے، جو کسی قوم کی امامت کرے، حالانکہ وہ لوگ اُسے ناپسند کرتے ہوں۔“

(سنن ابن ماجہ، باب من ام قومًا وہم لہ کارھون، رقم الحدیث: 971)

اور اگر اُس میں کوئی قصور شرعی نہیں تو اُس کی امامت میں کوئی حرج نہیں اور اُن رنج رکھنے والوں پر وبال ہے، **كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الدُّبْرِ اخْتَارٌ**۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 575، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یعنی اگر امام سے مقتدیوں کی ناراضگی کا سبب اس میں کوئی شرعی عیب ہے، تو وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ اگر مقتدیوں کی ناراضگی کا سبب اُن کا ذاتی عداوت اور بغض و عداوت ہے یا امام کے کلمہ حق کہنے کے سبب اُس سے ناراض ہیں تو اس سے امام کی شرعی اہلیت بالکل متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس کا وبال مقتدیوں پر ہوگا۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(وَلَوْ اَمَرَ قَوْمًا وَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ، اِنَّ الْكَرَاهَةَ لِفَسَادٍ فِيْهِ اَوْ لَا تَنْهَمُ اَحَقُّ بِاِلَامَامَةٍ مِنْهُ كَرِهًا، لَهْ ذَلِكَ تَخْرِيبٌ لِحَدِيثِ اَبْنِ دَاوُدَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ (وَاِنْ هُوَ اَحَقُّ، لَا) وَالْكَرَاهَةُ عَلَيْهِمْ۔

ترجمہ: ”اگر کسی شخص نے کسی ایسی قوم کی امامت کی جو اُسے ناپسند کرتے ہیں، تو اگر لوگوں کی ناپسندیدگی کا سبب امام میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرابی ہے یا اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُن میں کوئی

شخص امام کے مقابلے میں امامت کا زیادہ اہل ہے تو سنن ابو داؤد کی حدیث کی رو سے اُس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، وہ حدیث یہ ہے: ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اُس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا، جو لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود امامت کر رہا ہو۔“ اور اگر وہ امام ان لوگوں کے مقابلے میں (شرعی معیار کے مطابق) امامت کا زیادہ حق دار ہے تو اس کے امام بننے میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ امام سے کسی شرعی جواز کے بغیر نفرت کرنا مقتدیوں کے لئے کراہت کا سبب ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 254، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

عورت کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے باپردہ آنا

سوال: 24

مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے مسجد میں نماز جمعہ اور دیگر مذہبی اجتماعات میں خواتین کی شرکت کے لئے مسجد کے اوپر گیلری (دوسری منزل) میں باپردہ انتظام موجود ہو اور اُن کا راستہ بھی مردوں کے راستے سے جدا ہو تو خواتین مسجد میں نماز جمعہ اور دیگر اجتماعات میں شرکت کر سکتی ہیں اور یہ بھی فرمائیں کہ نماز جمعہ بھی امام کے پیچھے ادا کر سکتی ہیں؟

(شیخ غلام احمد امتیاز، شاہ فیصل کالونی، کراچی)

جواب:

ابتدائی دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے، نماز باجماعت ادا کرنے کی اجازت تھی، اسی لئے حدیث پاک میں جماعت کی صفوں میں مرد اور عورت کی صف کے درمیان افضلیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے: **عَنْ اَبْنِ حُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفٍ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا** ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (نماز باجماعت میں اجر کے اعتبار سے) مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بری صف آخری صف ہے (یعنی پہلی صف کی بہ نسبت اس کا اجر اور فضیلت کم ہے)۔ عورتوں کی

بہترین صف آخری صف ہے اور بری صف پہلی صف ہے (یعنی وہ صف جو مردوں کی صف کے متصل ہے، کیونکہ اس میں نفس کے بہکاوے یا توجہ بٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے)۔

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 224)

علامہ علاء الدین حصکلی صفوں کی ترتیب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الزَّجَالُ ثُمَّ الصَّبِيَّانِ، ثُمَّ الْخُثَالُ، ثُمَّ النِّسَاءُ ترجمہ: ”(جماعت میں ترتیب کے اعتبار سے) پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی پھر خثیٰ اور پھر عورتوں کی صفیں بنائی جائیں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 270، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“ لیکن

عہد فاروقی میں خیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فساد زمانہ کے سبب عورتوں کے مسجد آنے پر پابندی لگا دی تھی۔

عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَذَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحَدُكَ النِّسَاءُ، لَمَتَّعُهُنَّ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ - قُلْتُ لِعُمَرَ أَوْ مَنَعْنِ؟ قَالَتْ نَعَمْ -

ترجمہ: ”عمرہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اگر رسول اللہ ﷺ عورتوں کے اس بناؤں سکھار کو دیکھ لیتے جو انہوں نے اب ایجاد کیا تو ان کو (مسجد میں آنے سے) منع فرما دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ میں نے عمرہ سے پوچھا: کیا ان کو منع کر دیا گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 869)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی (علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی 855ھ کے حوالے سے) لکھتے ہیں: ”اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کے اس بناؤں سکھار کو دیکھ لیتیں جو انہوں نے ہمارے زمانے میں ایجاد کر لیا ہے اور اپنی زیبائش اور نمائش میں غیر شرعی طریقے اور مذموم بدعات نکال لی ہیں، تو یقیناً اپنے موقف میں اور شدت اختیار فرمائیں۔“

(عمدة القاری، جلد 6، ص: 227)

میں (علامہ غلام رسول سعیدی) کہتا ہوں: اگر علامہ عینی ہمارے زمانے کی فیشن زد

عورتوں کو دیکھ لیتے تو حیران رہ جاتے، اب اکثر عورتوں نے برقع لینا چھوڑ دیا ہے، سر کو دوپٹہ سے نہیں ڈھانپتیں، تنگ اور چست لباس پہنتی ہیں، بیوٹی پارلر میں جا کر جدید طریقوں سے میک اپ کراتی ہیں، مردوں کے ساتھ مخلوط اجتماعات میں شرکت کرتی ہیں، میرا تحن دوڑ میں حصہ لیتی ہیں، بسنت میں پتنگ اڑاتی ہیں، ویلنٹائن ڈے مناتی ہیں، اس قسم کی آزاد منش عورتوں کے مسجد میں جانے کا تو خیر کوئی امکان ہی نہیں ہے، البتہ چند اللہ سے ڈرنے والی خواتین ضرور مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے یا رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنے جاتی ہیں، جہاں ان کی نماز کے لئے باپردہ جگہ بنائی جاتی ہے، سو جو خواتین پردہ کی حدود و قیود سے مسجدوں میں جائیں تاکہ وہ درس قرآن وحدیث، وعظ اور نصیحت من سکیں تو میری رائے ہے کہ ان کو منع نہیں کرنا چاہئے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک قول میں اس کی گنجائش بھی ہے، (نعمۃ الباری، جلد 2، ص: 798)۔“

علامہ زین الدین بن شہاب الدین ابن رجب حنبلی متوفی 795ھ لکھتے ہیں:

مردوں کے ساتھ جماعت میں خواتین کے مسجد میں نماز پڑھنے کے مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف رہا ہے، بعض فقہاء نے اس کو ہر حال میں مکروہ کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی موقف ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا: میں اس زمانہ میں عورتوں کے نکلنے کو مکروہ کہتا ہوں کیونکہ وہ فتنہ اور آزمائش ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ عیدین کے سوا گھروں سے نہ نکلیں۔ بعض فقہاء نے بوڑھی عورتوں کو نکلنے کی اجازت دی ہے اور جوان عورتوں کو منع کیا ہے، یہ امام مالک کا قول ہے اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے، اور ہمارے اصحاب حنبلیہ کا بھی یہی قول ہے۔“

(فتح الباری لابن رجب، جلد 5، ص: 309، دار ابن الجوزیہ، ریاض)

مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمہ اللہ غسل جمعہ سے متعلق ایک حدیث کی شرح میں مرقاۃ

کے حوالے سے لکھتے ہیں:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا امْتَدَّ ذَنْتُ امْرَأَةً أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا

يَنْتَفِعُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرو، (بخاری و مسلم)۔“

اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ”ظاہر ہے کہ یہ حکم اس وقت کے لئے تھا جب عورتوں کو مسجد میں حاضری کی اجازت تھی، عہد فاروقی سے اس کی ممانعت کر دی گئی کیونکہ عورتوں میں فساد بہت آگیا، اب فی زمانہ عورتوں کو باپردہ مسجدوں میں آنے اور علیحدہ بیٹھنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ اب عورتیں سینماؤں، بازاروں میں جانے سے تو رکتی نہیں، مسجدوں میں آکر کچھ دین کے احکام سن لیں گی، عہد فاروقی میں عورتوں کو مطلقاً گھر سے نکلنے کی ممانعت تھی۔“

ایک دوسری حدیث کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں:

”یہاں صرف مرد کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ نماز جمعہ صرف مردوں پر فرض ہے عورتوں پر نہیں۔ اور بعض احادیث میں عورتوں کا ذکر ہے، وہاں عبارت یہ ہے: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اس لئے جمعہ میں عورتوں کا آنا بھی مستحب ہے مگر اب زمانہ خراب ہے عورتیں مسجدوں میں نہ آئیں“ (مرقۃ)۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں سینماؤں، بازاروں، کھیل تماشوں، اسکولوں، کالجوں میں جائیں، صرف مسجد میں نہ جائیں، گھروں میں رہیں، بلا ضرورت شرعیہ گھر سے باہر نہ نکلیں اسی لئے فقیر کا یہ فتویٰ ہے کہ اب عورتوں کو باپردہ مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ اگر ہم انہیں روکیں گے تو یہ وہابیوں، مرزائیوں، دیوبندیوں کی مساجد میں پہنچتی ہیں جیسا کہ تجربہ ہوا، ان لوگوں نے عورتوں کے لئے بڑے بڑے انتظامات اپنی اپنی مسجدوں میں کئے ہوئے ہیں، عورتوں کو گمراہ کر کے ان کے خاندانوں اور بچوں کو بہکاتے ہیں، (مرآت شرح مشکوٰۃ، جلد دوم، ص: 170، 333)۔“

مزید لکھتے ہیں: ”اب فی زمانہ عورتوں کو باپردہ مسجدوں میں آنے اور علیحدہ بیٹھنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ اب عورتیں سینماؤں، بازاروں میں جانے سے تو رکتی نہیں، مسجدوں

میں آکر کچھ دین کے احکام سن لیں گی، (مرآت شرح مشکوٰۃ، جلد 2، ص: 158)۔“

ہمارے نقباء کرام کا عمومی موقف تو یہی ہے کہ اخلاقی تنزل کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جب مسجد میں نماز کے لئے آنے سے ان خواتین کا روکنا شریعت کا منشا ہے، تو پھر یہ پابندی انہیں زندگی کے عام معمولات میں بھی اختیار کرنی چاہئے۔ لیکن اب چند دین دار خواتین کے علاوہ عام عورتیں تعلیم، روزگار، بازاروں، سماجی تقریبات اور روزمرہ معاملات میں بلا روک ٹوک شرعی حجاب کے بغیر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، تو صرف مسجد یا بالخصوص دینی مجالس سے کیوں روکا جائے، جب کہ مسجد میں نماز کے لئے یا عورتوں کے لئے مخصوص تبلیغی اجتماعات میں آنے والی خواتین شرعی حجاب کے ساتھ آتی ہیں اور انہیں دینی مسائل سننے کا موقع بھی ملتا ہے۔

حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی رخصت دی ہے، لیکن یہ رخصت اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ خواتین کی نماز کی جگہ مکمل باپردہ ہو اور آمد و رفت کا راستہ مردوں سے علیحدہ ہو، ان پر یہ پابندی نافذ ہو کہ بالکل ایسے چھوٹے بچوں کو لے کر نہ آئیں جنہیں مسجد، نماز اور دینی شعائر کے ادب و احترام کا شعور نہ ہو۔ آج کل مختلف مسالک کے لوگ عورتوں کے لئے خصوصی اجتماعات کا اہتمام کر رہے ہیں، ملک کے اندر اور باہر مخصوص ریڈیو چینلز اس مقصد کے لئے استعمال ہو رہے ہیں، مساجد میں بھی باجماعت نمازوں اور جمعہ اور دُروس قرآن و حدیث کے اجتماعات میں ان کی باپردہ شرکت کا اہتمام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دینی ذوق رکھنے والی اہلسنت کی خواتین کیلئے جب اپنے مسلک کے مطابق اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے تو وہ ان مجالس میں جاتی ہیں اور علم کی کمی کی وجہ سے ان کے عقائد و نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لئے میرے نزدیک موجودہ دور میں مساجد میں نماز جمعہ و تراویح اور دُروس کی مجلسوں میں شرعی حدود کی مکمل پاسداری کے ساتھ خواتین کی شرکت کا اہتمام اباحت و جواز کی حدود سے نکل کر ضرورت کے درجے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس لئے میں اس کی تائید کرتا

ہوں اور علماء، فقہاء اور مفتیان عہد کو اس ضرورت کا احساس دلانا رہتا ہوں، اَللّٰهُمَّ اَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنِي اِتِّبَاعَهُ، اَللّٰهُمَّ اَرِنِ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ۔

نماز میں عورت کے سجدہ کا طریقہ

سوال: 25

نماز یا غیر نماز میں مردوں اور عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ جدا ہوتا ہے، جبکہ میری بیگم کہتی ہیں کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے سر کا رُسنِ نماز کیا ہے؟ کس طرح سجدہ کیا تھا، ہمیں اُسی طرح سجدہ کرنا چاہئے، یعنی وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں۔ مہربانی فرما کر عورتوں کے لئے نماز میں سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟، بیان فرمائیے، نیز ایک ٹی وی چینل پر ایک عالم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ عورت کی نماز کا طریقہ مرد ہی کی طرح ہے اور حدیث میں عورت کی نماز کی بیسٹ الگ سے ذکر نہیں ہے، (محمود زبیری، کراچی)۔

جواب:

نماز میں عورتوں کے سجدہ کرنے اور بیٹھنے کا طریقہ وہیت مردوں سے جدا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کی نماز کی ادائیگی کا جو طریقہ ارشاد فرمایا، اُس میں سجدہ کرنے کا طریقہ اور صورت مرد کے سجدہ کرنے کی ہیست سے جدا ہے، جیسا کہ ذیل کی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تَصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُمَا قُضِيَتْ بَعْضُ النَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي ذَالِكَ كَالرَّجُلِ۔

ترجمہ: ”یزید بن ابی حبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصے کو زمین سے لگایا کرو کیونکہ اس میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔“

(مراہیل ابوداؤد، ص: 8)

علامہ علی متقی بن حسام لدین برہان پوری متوفی 975ھ روایت فرماتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ قَدْحَهَا عَلَى قَدْحِهَا الْآخَرَ فَإِذَا سَجَدَتْ أَلَمَقَتْ بَطْنَهَا لِيُخَذَّهَا كَأَنَّ أَسْتَرَ مَا يَكُونُ لَهَا۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی آئدہ ران دوسری ران پر رکھ لے اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ چمائے، اس میں اُس کے ستر کی زیادہ رعایت ہے، (کنز العمال، جلد 7، ص: 549)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی عورتوں کی نماز میں سجدہ کی بابت لکھتے ہیں:

عورتوں کی نماز کے طریقہ کے متعلق احادیث اور آثار:

علقمہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا: ”رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے وائل بن حجر! جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے مقابل اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے۔“

(معجم کبیر، جلد 22، ص: 20، مجمع الزوائد، جلد 1، ص: 103)

خالد بن الحجاج بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں چار رزاتو (آلتی پالتی مارکر) بیٹھیں اور مردوں کی طرح سرین پر نہ بیٹھیں، (مصنف ابن ابی شیبہ: 2799)۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نماز میں چار رزاتو بیٹھتی تھیں، (مصنف ابن ابی شیبہ: 2800)۔ اس حدیث میں جس صفیہ کا ذکر ہے، یہ ابو عبیدہ کی بیٹی اور

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زوجہ ہیں۔

قنادہ نے کہا: عورت کو جس طرح آسانی ہو، اس طرح بیٹھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: 2803)

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ازواج نماز میں چار رزاتو بیٹھتی تھیں، (مصنف ابن ابی شیبہ: 2805)۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا: کیا عورت دو رکعت کے بعد اپنے

بائیں کو لہے پر بیٹھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! وہ میرے نزدیک دائیں کو لہے پر بیٹھنے کی بہ

نسبت مستحسن ہے، (مصنف ابن ابی شیبہ: 2807، 2791، دار الکتب علمیہ، بیروت)۔

نماز میں عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ

حادث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب عورت سجدہ کرے تو اپنے جسم کو سیٹھ اور اپنی رانوں کو (اپنے پیٹ کے ساتھ) ملائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: 2793؛ مجلس علمی، بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عورت کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: وہ اپنے اعضاء کو جمع کرے اور سیٹھ، (مصنف ابن ابی شیبہ: 2794؛ مجلس علمی، بیروت)۔ ابراہیم نخعی نے کہا: جب عورت سجدہ کرے تو اپنی رانوں کو ملائے اور اپنا پیٹ ان پر رکھے، (مصنف ابن ابی شیبہ: 2795؛ مجلس علمی، بیروت)۔ ابراہیم نے کہا: جب عورت سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائے اور اپنے گولہوں کو اوپر نہ اٹھائے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے دور نہ رکھے، جس طرح مرد دور رکھتا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: 2798؛ مجلس علمی، بیروت)

علامہ ابوالحسن بن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی متوفی 593ھ لکھتے ہیں: عورت اپنے بائیں کوہے پر بیٹھے اور اپنے دونوں پیروں کو دائیں جانب نکالے، اس میں اس کے لئے زیادہ ستر ہے، (ہدایہ مع فتح القدیر جلد 1 ص: 319 دارالکتب علمیہ، بیروت)۔

علامہ بدرالدین عینی حنفی اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں: کیونکہ ستر کے فرض کی رعایت کرنا (مردوں کی طرح) قعدے کے مسنون طریقے کی رعایت سے زیادہ بہتر ہے۔

(البنایہ فی شرح الہدایہ، جلد 2 ص: 305)

علامہ ابوبکر محمد بن احمد السرخسی متوفی 483ھ لکھتے ہیں: ”عورت سجدہ میں اپنے جسم کو سیٹھ اور اپنے پیٹ کو رانوں سے ملائے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائے، اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے عورتوں کے سجدہ کے طریقے میں مروی ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ عورت میں اصل ستر ہے، سو جو طریقہ عورت کے ستر کے زیادہ موافق ہو، وہ اولیٰ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت مستورہ ہے یعنی چھپائی جانے والی ہے۔“

(المبسوط، جلد 1 ص: 110، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ محمود بن صدر الشریعہ متوفی 616ھ لکھتے ہیں: ”عورت قعدہ میں اس طرح بیٹھے، جس میں اس کیلئے زیادہ ستر ہو، (المحیط البرہانی، جلد 2 ص: 84، ادارۃ القرآن، کراچی)۔“

علامہ عثمان بن علی زبیدی حنفی متوفی 743ھ لکھتے ہیں: عورت جھکے اور سجدہ میں اپنا پیٹ اپنی رانوں سے ملائے کیونکہ یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سجدہ کرو تو اپنے گوشت کو ایک دوسرے سے ملاؤ کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔

(تلفیض الجہیر، جلد 1 ص: 394، مراسیل ابوداؤد: 87، سنن بیہقی، جلد 2 ص: 223)

(مزید لکھتے ہیں:) ”عورت نماز کی دس چیزوں میں مرد کے خلاف ہے۔ عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور اپنے سینہ کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے گی اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر گھنٹوں تک رکھے گی، سجدہ میں اپنی بغلوں کو ظاہر نہیں کرے گی، تشبہ میں اپنے کو لمبے کے اوپر بیٹھے گی، رکوع میں اپنی انگلیوں کو متفرق نہیں رکھے گی، مردوں کی امامت نہیں کرے گی، ان کی جماعت مکروہ ہے اور ان کی امام ان کے وسط میں کھڑی ہوگی، (تمہین الحق، جلد 1 ص: 307)۔“

نیز علامہ زبیدی حنفی متوفی 743ھ نے لکھا ہے: ”عورت تشبہ میں اپنے کو لمبے پر بیٹھے کیونکہ اس کا زیادہ ستر اسی میں ہے، (تمہین الحق، جلد 1 ص: 313)۔“

علامہ سید ابن عابدین شامی متوفی 1252ھ نے الخزان کے حوالہ سے چند مزید چیزوں کا اضافہ کیا ہے، جن میں عورت کی نماز کے احکام مردوں کے خلاف ہیں، انہوں نے کہا ہے: ”عورت کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لئے جانا مکروہ ہے اور وہ جماعت میں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن پڑھے گی تو جمعہ ادا ہو جائے گا، نہ عورت پر عید اور تکبیرات تشریق ہیں، ورنہ اس پر صبح کی نماز سفیدی میں مستحب ہے، نہ وہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھے کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔“ خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے احکام میں عورت چھبیس (۲۶) چیزوں میں مرد کے احکام

کے خلاف ہے، البحر الرائق اور غنیۃ المستمسک میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 186، 187، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(نعمۃ الباری شرح صحیح البخاری، جلد 2، ص: 754، 755)

ڈاکٹر وہب الزحیلی لکھتے ہیں:

أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَقُفُّ بَطْنَهَا إِلَى قَدْحِ يَدَيْهَا وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِهَا، لِأَنَّهُ أُسْتُرَ لَهَا۔

ترجمہ: ”پس رہا عورت کا سجدہ تو وہ اپنے پیٹ کو رانوں سے ملائے اور بازوؤں کو پہلوؤں

سے، اس میں اس کے لئے زیادہ ستر ہے۔“

(الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد 1، ص: 707، دار الفکر، بیروت)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَالْمَرْأَةُ لَا تَجَازِي فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَتَقْعُدُ عَلَى رِجْلَيْهَا فِي السُّجْدَةِ تَفْتَرِشُ بَطْنَهَا عَلَى قَدْحِ يَدَيْهَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ۔۔۔۔۔ وَأَنَّ كَانَتْ امْرَأَةً جَلَسَتْ عَلَى إِبْنَتِهَا الْيُسْرَى وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ كَذَا فِي الْهَدَايَةِ۔

ترجمہ: ”عورت رکوع اور سجود میں اعضا جدا نہیں رکھے گی (رکوع میں اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں) اور اپنے دونوں پاؤں پر بیٹھے اور سجدے میں اپنا پیٹ رانوں سے ملائے ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں اسی طرح ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: (سجدے میں) عورت دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے اور بائیں سرین پر بیٹھے، ”ہدایہ“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد اول، ص: 75، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

مذکورہ اسکا لڑکا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، باطل ہے کہ حدیث میں عورت کی نماز کی الگ ہیئت کا ذکر نہیں ہے، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس طرح کی روایات صحاح ستہ یا صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی اصول شرعی نہیں ہے کہ احادیث صرف صحیح بخاری یا صحاح ستہ تک محدود ہیں۔ اور بھی کتب احادیث ہیں جن سے علماء امت استفادہ کرتے ہیں، چنانچہ آپ نے مراسیل ابی داؤد، سنن بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ اور کنز العمال کے حوالہ جات پڑھے جو کتب

احادیث ہیں اور آئمہ و مجتہدین سبھی کے اجتہادات کا مدار بھی کتاب و سنت پر ہوتا ہے۔

عورت کی نماز کن امور میں مرد کی نماز سے جدا ہے

سوال: 26

عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے کن کن امور میں مختلف ہے؟ وضاحت فرمائیں
(معاذ احمد، ملیر کراچی)

جواب:

عورتوں کی نماز بعض امور میں مرد کی نماز سے مختلف ہے، علامہ عداؤ الدین حصکلی لکھتے

ہیں: وَحَرَرَنَا فِي الْخَوَائِنِ أَنَّهَا تَخَالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمْسَةِ وَعَشْرِينَ۔

ترجمہ: ”الخزائن“ میں ہم نے لکھا کہ (نماز کے احکام میں) عورت پچیس (۲۵) چیزوں

میں مرد کے احکام کے خلاف ہے۔

اس کی شرح میں علامہ سید ابن عابدین شامی متوفی 1252ھ لکھتے ہیں:

وَذَالَتْ حَيْثُ قَالَ تَنْبِيْهُ ذَكَرَ الرَّبْلِيُّ أَنَّهَا تَخْلِفُ الرَّجُلَ فِي عَشْرِ، وَقَدْ زِدْتُ أَكْثَرَ مِنْ صُغْفَرِهَا تَرْقَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا، وَلَا تَخْرُجُ يَدَيْهَا مِنْ كُنْهَيْهَا، وَتَضَعُ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ ثَدْيِهَا، وَتَسْحَنُ فِي الزُّكُوفِ قَلِيلًا وَلَا تَغْشِدُ، وَلَا تَقْرِبُ فِيهِ أَصَابِعَهَا بَلْ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى رُكْبَتَيْهَا، وَلَا تَسْحَنُ رُكْبَتَيْهَا، وَتَضَعُ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَتَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهَا، وَتَسْوِرُكُ فِي الشَّهَادِ وَتَضَعُ فِيهِ يَدَيْهَا تَبْدَعُ رُؤُوسَ أَصَابِعِهَا رُكْبَتَيْهَا، وَتَضَعُ فِيهِ أَصَابِعَهَا، وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا تَضَعُ وَلَا تُسَبِّحُ، وَلَا تُؤَمِّرُ الرَّجُلَ، وَتُكْرَهُ جَمَاعَتُهُنَّ، وَيَقِفُ إِلَّا مَاءً وَسَطَهُنَّ، وَيَكْرَهُ حُفُورُهَا الْجَمَاعَةَ، وَتُؤَخَّرُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَا جُمُعَةٌ عَلَيْهَا، لَكِنْ تَنْعَقِدُ بِهَا وَلَا عِيْدَ وَلَا تَكْبِيرَ تَشْرِيقَ، وَلَا يَسْتَحِبُّ أَنْ تَسْفُرَ بِالنَّفَجِرِ، وَلَا تَجْهَرُ فِي الْجَهْرِيَّةِ، بَلْ لَوْ قِيلَ بِالنَّفَسِ بِجَهْرِهَا لَا مَكْنَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ۔

ترجمہ: ”وہ امور جن میں عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے مختلف ہے،“ علامہ زلیحی نے

دس چیزوں کا ذکر کیا ہے اور (علامہ شامی بیان کرتے ہیں کہ) میں نے اضافہ کر کے ان مواقع کی تعداد دگنے سے بھی زیادہ کر دی ہے اور وہ یہ ہیں:

عورت اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، اور اپنے ہاتھوں کو چادر سے نہ نکالے، اپنے سینہ کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، رکوع میں کم جھکے زیادہ نہ جھکے، گھٹنوں پر زور نہیں ڈالے گی۔ رکوع میں اپنی انگلیوں کو گھٹنے پر کشادہ نہ رکھے بلکہ ملا کر رکھے، رکوع میں اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر گھٹنوں تک رکھے، گھٹنوں کو خم (ٹیڑھا) نہ کرے، رکوع اور سجود میں گھٹنوں کو ملا کر رکھے، کلائیوں کو زمین پر بچھا دے، تشہد میں اپنے کو لیے کے اوپر بیٹھے گی، تشہد میں اپنے ہاتھ اس طرح رکھے گی کہ اس کی انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور اس میں اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھے گی، اور (عورت کو باجماعت نماز میں امام کو اصلاح نماز کے لئے متوجہ کرنا ہو یا کوئی ضرورت لاحق ہو، مثلاً کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا ہے تو اسے متوجہ کرنے کے لئے) وہ تصفیق کرے (یعنی داسے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے) اور (بلند آواز سے) تسبیح یعنی سبحان اللہ نہ کہے، (عورت) مردوں کی امامت نہیں کرے گی، عورتوں کی جماعت مکروہ ہے اور (اگر عورتیں کہیں اپنی جماعت قائم کریں تو) ان کی امام ان کے وسط میں کھڑی ہوگی، عورت کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لئے جانا مکروہ ہے اور وہ (اگر جماعت میں شامل ہو تو) مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن (مرد کی امامت میں) عورتوں کی جماعت قائم ہو تو جمعہ ادا ہو جائے گا، عورت پر عید اور تکبیرات تشریق نہیں ہیں اور نہ اس پر صبح کی نماز سفیدی میں پڑھنا مستحب ہے، نہ وہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھے بلکہ اگر عورت کے جہر کے ساتھ پڑھنے پر نماز کے فاسد ہونے کا قول کیا جائے تو یہ اس بنا پر درست ہوگا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 186، 187)

جاندار کی تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم

سوال: 27

کسی شخص نے ایسی شرٹ یا قمیص پہنی ہوئی ہو، جس پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے تو کیا اس شخص کی اپنی نماز ہو جائے گی؟ نیز اس کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟، (سید دسیم حسن، گودھرا، نیو کراچی)۔

جواب:

جس کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَلَبَسْتُ ثَوْبَ فِيهِ تَمَاثِيلُ ذِي دُورٍ، وَانْ يَكُونُ قُتُوبُ رَأْسِهِ اَزْبَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ بِحِذَائِهِ) يُنْتَهَ اَوْ يُسْتَفَادُ اَوْ مَحَلٌّ سَجُودٍ (تیشال) وَلَوْ فِي سَادَةِ مَشْهُوْبَةٍ لَا مَفْزُوشَةٍ۔

ترجمہ: ”اور نمازی کو ایسے کپڑے پہننا مکروہ ہے، جس پر جاندار کی تصویر بنی ہو، اور اگر تصویر نمازی کے سر پر یعنی چھت پر ہو، یا سامنے ہو یا برابر دائیں یا بائیں یا سجدے کی جگہ پر ہو، سب کا حکم یہی ہے، خواہ کسی ایسے گاؤں کے پر ہو جو کھڑا کی ہوا ہے، بچھا ہوا نہیں ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 2، ص: 359، 360)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کپڑے پر تصویریں چھپی ہوئی ہوں، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟، آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”کسی جاندار کی تصویر جس میں اس کا چہرہ موجود ہو اور اتنی بڑی ہو کہ زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اعضاء کی تفصیل ظاہر ہو، اس طرح کی تصویر جس کپڑے پر ہو اس کا پہننا، پہنانا یا بیچنا، خیرات کرنا سب ناجائز ہے اور اسے پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہے، جس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ایسے کپڑے پر سے تصویر مٹا دی جائے یا اس کا سر یا چہرہ بالکل محو کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس کا پہننا، بیچنا، خیرات کرنا، اس میں نماز، سب جائز ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسے پتے رنگ کی ہو کہ مٹ نہ سکے دھل نہ سکے تو ایسے ہی پتے رنگ کی سیاہی اس

کے سر یا چہرے پر اس طرح لگا دی جائے کہ تصویر کا اُتنا عضو محو ہو جائے، صرف یہ نہ ہو کہ اُسے عضو کا رنگ سیاہ معلوم ہو کہ یہ محو منالی صورت نہ ہوگا۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، ص: 567، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تصویر خواہ قمیص یا شرٹ کے اگلے حصے پر بنی ہوئی ہو یا پشت پر بنی ہوئی ہو، مکروہ ہے۔ جو لوگ اُس کے پیچھے کھڑے ہیں اُن کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَيُكْرَهُ أَنْ يُصْنَعَ وَيُبَيَّنَ بَدَنُهُ أَوْ فَوْقَ رَأْسِهِ وَ عَلَى بَيْنِهِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ أَوْ فِي ثَوْبِهِ تَصَاوِيرُ فِي الْبَسَاطِ رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ عَلَى الْبَسَاطِ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى التَّصَاوِيرِ۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةً أَنْ تَكُونَ أَمَامَ الْمُصَلِّي ثُمَّ فَوْقَ رَأْسِهِ ثُمَّ بَيْنَهُ ثُمَّ يَسَارُهُ ثُمَّ خَلْفَهُ فَكَذَا فِي الْكَافِي۔

ترجمہ: ”جہاں نمازی کے آگے یا چھت پر یا برابر دائیں یا بائیں (جاندار کی تصویر بنی ہو، یا نمازی کے کپڑے پر تصویریں ہوں تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ (ایسا کپڑا جس پر تصویریں بنی ہوں تو) اُسے بچھا کر اُس پر نماز پڑھنے (کی کراہت کے بارے) میں دو روایتیں ہیں اور صحیح یہی ہے کہ اُس پر نماز مکروہ نہیں ہے بشرطیکہ سجدہ تصویروں پر نہ کرے۔۔۔۔۔

آگے چل کر لکھتے ہیں: تصویر کے حوالے سے نماز کی شدید ترین کراہت کی ترتیب اس طرح ہے، سب سے زیادہ کراہت اس میں ہے کہ تصویر نمازی کے آگے ہو، پھر اس کے سر کے اوپر ہو، پھر اس کے دائیں جانب ہو، پھر اس کے بائیں جانب ہو، پھر اس کے پیچھے ہو، ”کافی“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 107، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

سجدہ شکر کا شرعی جواز

سوال: 28

ایک معروف اخبار میں ایک مفتی صاحب سے سوال کیا گیا: ”سجدہ شکر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کس طرح ادا کیا جاسکتا ہے؟“ تو مفتی صاحب نے جواب میں لکھا کہ ”سجدہ شکر اکیلا نہیں ہوتا، کیوں کہ اکیلا سجدہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں شکرانہ کے نوافل کے سجدوں کو

سجدہ شکر کہا جاتا ہے، آیا یہ درست ہے یا نہیں؟

(قاری محمد زمان چشتی، خطیب المصطفیٰ جامع مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب:

مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ اکیلا سجدہ کوئی عبادت نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت بھی اکیلا سجدہ ہے، واجب ہے اور عبادت کی نیت سے ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيَّضَ بِحَاجَةٍ فَخَرَّ سَاجِدًا۔

(۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو کسی حاجت کے پورا ہونے کی بشارت دی گئی تو (سنتے ہی) آپ (رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے) سجدے میں چلے گئے، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1392)۔

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَنَأْتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا۔

(۲) کعب بن مالک اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُن (حضرت کعب رضی اللہ عنہ) کی توبہ قبول فرمائی تو وہ (رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے بے اختیار) سجدے میں چلے گئے، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1393)۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يُسْرُهُ أَوْ يُسْرُهُ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔

(۳) ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی خوش خبری ملتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ ریز ہو جاتے، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1394)۔

”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یمامہ فتح کر لیا تو آپ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے، (مصنف ابن ابی شیبہ، جلد 2، ص: 482-3)۔“

”ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ”مُخَدَّبُ الْيَدِ“ (ناقص ہاتھ والا شخص) لایا گیا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔“ (المصنف، جلد 2، ص: 482-3)

(یہ امت میں فتنہ برپا کرنے والا شخص تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی) 7
امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن ادریس الشافعی کے نزدیک سجدہ شکر مستحب ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُرْبَةٍ يُشَابُ عَيْنُهَا وَصُورَتُهَا عِنْدَهُمَا
أَنَّ مَنْ تَجَدَّدَتْ عِنْدَهُ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ زُرْقَةٌ اللَّهُ تَعَالَى وَلَدًا أَوْ مَالًا أَوْ وَجَدَ مَسْأَلَةً أَوْ
انْدَقَعَتْ عَنْهُ نِقْمَةٌ أَوْ شَفِيَ مَرِيضٌ لَهُ أَوْ قَدِمَ لَهُ غَائِبٌ يَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ شُكْرًا
لِلَّهِ تَعَالَى مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ فِيهَا وَيُسَبِّحُهُ ثُمَّ يَكْبِرُ آخِرَى فَيَذْفُقُ رَأْسَهُ كَمَا فِي
سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ كَذَا فِي السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ - قَالَ فِي الْحُجَّةِ لَا يُنْتَعَمُ الْعِبَادُ مِنْ سَجْدَةِ
الشُّكْرِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْخُضُوعِ وَالشُّعْبُودِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الشَّارِحِ خَاتِمَةً -

ترجمہ: ”امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ
ہے اور ان کے نزدیک اس پر اسے ثواب ملے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جسے کوئی ظاہری
نعمت عطا ہو یا اللہ تعالیٰ اسے نعمتِ اولاد یا نعمتِ مال دے یا اسے کوئی گمشدہ چیز مل جائے یا
اس سے کوئی تکلیف دور ہو جائے یا اس کے کسی مریض کو شفا مل گئی یا اس کا کوئی گم شدہ بندہ
سلامتی کے ساتھ واپس آگیا، تو اس کے لئے مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ
تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ کرے، اس (سجدہ) میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے
کلمات پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے، جیسا کہ سجدہ تلاوت میں ہوتا ہے،
”سراج الوہاج“ میں اسی طرح ہے۔ ”الحجۃ“ میں فرمایا: بندوں کو سجدہ شکر سے منع نہ کیا
جائے کیونکہ اس میں انتہائی درجے کی عاجزی ہے اور یہ بندگی کا قرینہ ہے اور اسی پر فتویٰ
ہے۔ ”فتاویٰ تارخانہ“ میں اسی طرح ہے، (عالمگیری، جلد: 1، ص: 135-136)۔“

علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں:

وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ مُسْتَحَبَّةٌ، بِهَا يُفْتَى، لِكَيْتَ تَكَرَّرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الْجَهْلَةَ
يَعْتَقِدُونَهَا سُنَّةً أَوْ أَجَبَةً وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إِلَى اللَّهِ فَمَكْرُوهٌ -

ترجمہ: ”سجدہ شکر مستحب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، لیکن نماز کے بعد (محصلاً) مکروہ ہے،
کیونکہ جاہل لوگ اس کے سنت یا واجب ہونے کا اعتقاد کرنے لگیں گے اور ہر مباح امر
جسے لوگ سنت یا واجب سمجھنے لگیں، مکروہ ہے۔“

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی نے تفصیلی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ
ہے: اس مقام پر انہوں نے ”سراج الوہاج“ کی وہ عبارت (جس کے بارے میں
عالمگیری کا حوالہ گزر چکا ہے) لکھ کر اسے ”مفتی بہ“ قرار دیا ہے اور یہ صاحبین کا قول
ہے۔۔۔ آگے چل کر علامہ شامی ”حلیہ“ کے حوالے سے لکھتے ہیں: متعدد احادیث مبارکہ
اور خلفائے راشدین سے سجدہ شکر ثابت ہے اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوخ قرار دینے کی
بات بھی صحیح نہیں ہے، ”فروق الاشباہ“ میں ہے: سجدہ شکر جائز ہے، واجب نہیں ہے، امام
اعظم سے جو اس کا مشروع نہ ہونا روایت کیا گیا ہے، اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ واجب یا
سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، البتہ نماز کے فوراً بعد مکروہ ہے تاکہ جاہل لوگ اسے واجب یا
سنت نہ سمجھنے لگیں۔ علامہ ابن عابدین شامی مزید فرماتے ہیں:

وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ لَاتُكْرَهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ فِعْلُهَا إِلَى إِعْتِقَادِ الْجَهْلَةِ سُنَّتِهَا
كَأَنِّي يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ -

ترجمہ: ”اس تفصیلی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کوئی سبب کراہت نہ ہو، اس فعل کو مکروہ
قرار دینا درست نہیں ہے تا وقتیکہ جاہل لوگ اسے سنت سمجھنے لگیں، جیسے بعض لوگ نماز کے
بعد کرتے ہیں، (رد المحتار، جلد: 2، ص: 522)۔“

اگر کسی ایسے امر کے بارے میں جو حدیث سے ثابت ہے، امام اعظم کا قوس عدم جواز
یا کراہت کا ہو تو اس کی تاویل کی جائے گی یا یہ سمجھا جائے گا کہ امام اعظم تک وہ حدیث نہیں
پہنچی، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے: ”جب کسی مسئلے کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس کی
بابت حدیث صحیح موجود ہے تو سمجھو کہ یہی میرا مذہب ہے۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے پوچھا گیا: ”بندوں کو قرب الی اللہ کا مرتبہ

علاوہ نماز بھی ہوتا ہے؟۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”ہاں! ہر سجدے میں رب کے قریب ہوتا ہے اور سجدے چار قسم کے ہیں: (۱) سجدہ نماز (۲) سجدہ تلاوت (۳) سجدہ سہو، (۴) سجدہ شکر“

اُن سے پھر دریافت کیا گیا: سجدہ شکر مسنون ہے یا مستحب؟، آپ نے ارشاد فرمایا: سنت مستحبہ ہے، جس وقت ابو جہل لعین کا سرکٹ کر سرکار میں آیا، سجدہ شکر فرمایا۔ (المفہوم مع وصایا شریف، ص: 78، مطبوعہ: قادری کتاب گھر اسلامی مارکیٹ، بریلی) علامہ غلام رسول سعیدی نے اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے، شرح صحیح مسلم، جلد: خامس، صفحات: 570 تا 581 ملاحظہ ہو۔

بعد نماز عشاء با آواز بلند تلاوت قرآن مجید کرنا جبکہ لوگ نماز میں مشغول ہوں

سوال: 29

بعض مساجد میں معمول ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء سورہ ملک تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک شخص تلاوت کرتا ہے اور کچھ نمازی جو اپنی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ لیکن بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بقیہ نماز یا نوافل یا اگر دیر سے آئے ہوں تو اپنی فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تلاوت قرآن سن نہیں پاتے اور اُن کی نماز میں خلل بھی واقع ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے، سورہ ملک کی تلاوت جو بلند آواز سے کی جا رہی ہے، وہ بند کرائی جائے یا دیگر نمازی اپنی نماز اور نوافل چھوڑ دیں اور تلاوت قرآن مجید سنیں؟ (محمد افتخار اللہ قادری، مانسہرہ)۔

جواب:

جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہنا اور غور سے سننا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۰۴﴾ ترجمہ: ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، (الاعراف: 204)۔“

لیکن اگر کسی ایسی جگہ کہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، وہاں کوئی شخص بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے تو وہ تلاوت کرنے والا خود ہی گناہ گار ہوگا۔

علامہ ابن عابدین شامی ”یَجِبُ الِاسْتِغْنَاءُ لِلْقَرَاءَةِ مُطْلَقًا“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

”يَجِبُ الِاسْتِغْنَاءُ لِلْقَرَاءَةِ مُطْلَقًا، أَيْ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، لِأَنَّ الْإِلَهِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ وَارِدَةً فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا مَرَّ فَاَلْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لِالْخُصُوصِ السَّبَبِ، ثُمَّ هَذَا حَيْثُ لَا عَذْرَ وَلَا ذِلَّةَ فِي الْقَنِيَةِ صَبِيٍّ يَقْرَأُ إِلَى الْبَيْتِ وَأَهْلُهُ مَشْغُولُونَ بِالْعَمَلِ يُعْذِرُونَ فِي تَرْكِ الِاسْتِغْنَاءِ إِنْ افْتَتَحُوا الْعَمَلَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَالْأَفْلَا، وَكَذَا قِرَاءَةُ الْفَقِيهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ۔ وَفِي الْفَتْحِ عَنِ الْخَلَّاصَةِ رَجُلٌ يَكْتُبُ الْفَقِيهَ وَبِحُجَّتِهِمْ رَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا يُبَكِّتُهُ اسْتِغْنَاءُ الْقُرْآنِ فَإِلَّا لَمْ عَلَى الْقَارِئِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَأَ عَلَى السَّطْحِ وَالنَّاسُ يَسْمَعُونَ يَأْتِمُّ أَيْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِعَرَاضِهِمْ عَنِ اسْتِغْنَائِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ يُؤْذِيهِمْ بِإِنْقَاطِعِهِمْ۔ تَأَمَّلْ۔“

ترجمہ: ”(قرآن مجید کا سننا مطلقاً واجب ہے) یعنی نماز اور خارج نماز دونوں حالت میں (قرآن سننا واجب ہے)، یہ آیت اگرچہ نماز کے متعلق وارد ہوئی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا ہے، لیکن اعتبار خصوصیت سبب کا نہیں، عموم الفاظ کا ہوتا ہے اور یہ حکم اُس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو جیسا کہ ”قنیہ“ میں مذکور ہے: گھر میں بچہ قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور گھر والے کام کاج میں مصروف ہوں تو وہ نہ سننے میں معذور ہیں، بشرطیکہ انہوں نے اُس کے پڑھنے سے پہلے کام شروع کیا ہو، ورنہ وہ معذور نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح فقہ (کی کتاب) پڑھنے والے کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کا حکم ہے اور ”فتح القدیر“ میں ”خلاصۃ الفتاویٰ“ کے حوالے سے منقول ہے: ایک شخص فقہی مسائل لکھ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی شخص (بلند آواز سے) قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے لئے (اپنی علمی مصروفیت کی وجہ سے) توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا سننا عملاً دشوار ہے تو اس کا گناہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر ہوگا، اسی طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ایک شخص چھت پر بیٹھ کر (بلند آواز سے) تلاوت کرتا ہے تو (لوگوں کے نہ سننے کا) گناہ

تلاوت کرنے والے پر ہوگا، کیونکہ لوگوں کے تلاوت قرآن کی طرف توجہ نہ کرنے کا سبب وہی شخص بن رہا ہے یا اس لئے کہ وہ انہیں جگہ کر اذیت دے رہا ہے، اس مسئلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔۔۔ پھر آگے چل کر ”غنیۃ المستملی“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ اخْتِرَامُهُ بِأَنْ لَا يَقْرَأَ فِي الْأَسْوَاقِ وَمَوَاضِعِ الْإِسْتِغَالِ، فَإِذَا قَرَأَ فِيهَا كَانَ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِحُرْمَتِهِ، فَيَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ دُونَ أَهْلِ الْإِسْتِغَالِ دَفْعًا لِدَحْرَجِهِ۔

ترجمہ: ”قرآن کریم پڑھنے والے پر اس کا احترام واجب ہے اس طور پر کہ وہ بازاروں میں (بند آواز سے) قرآن مجید نہ پڑھے اور ان مقامات پر بھی قرآن کریم نہ پڑھے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، کیونکہ جب کوئی شخص ان مقامات پر قرآن کی (بند آواز سے) تلاوت کرے گا تو قرآن مجید کے احترام کو ضائع کرنے والا وہی بنے گا اور گناہ اسی پر ہوگا کہ اپنے کام کاج میں مصروف لوگوں پر، (عام لوگوں) سے حرج کو دور کرنے کے لئے (یہی مسئلے کی بہتر توجیہ ہے)۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 237، 238، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”جمعہ کی اذان کے بعد بہت سے آدمی مسجد میں جمع ہو کر ”سورہ کہف“ پڑھتے ہیں بلند آواز سے، اور بغیر پڑھے جو لوگ ہیں یعنی ان پڑھ نمازی بھی ہوتے ہیں، وہ شوق سے سورہ کہف سنتے ہیں اور بعض نمازی جو دیر سے آتے ہیں وہ نفل پڑھ کر سنتے ہیں، نفل پڑھنے والے کہتے ہیں کہ سورہ کہف بلند آواز سے مت پڑھو، ہمارے نفل میں خرابی آتی ہے، نفل کا ثواب زیادہ ہے یا سورہ کہف پڑھنے کا؟ آیا سورہ کہف کو بلند آواز سے پڑھیں یا نہیں یا نفل نماز کو چھوڑ دیں؟“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز جواب میں لکھتے ہیں: حدیث صحیح میں قرآن مجید با آواز ایسی جگہ پڑھنے سے جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، ممانعت فرمائی ہے اور قرآن عظیم نے حکم فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، کان لگا کر سنو اور چپ رہو،

(سورہ اعراف: 204)، تو ایسی جگہ جہر سے پڑھنا ممنوع اور دو یا زیادہ آدمیوں کا با آواز پڑھنا اور شدید ممنوع کہ مخالف حکم قرآن اور قرآن عظیم کی بے حرمتی ہے۔ ان لوگوں کو چاہئے کہ آہستہ پڑھیں اور نفل پڑھنے والے نفل سے نہیں روکے جاسکتے، نفل نماز مستحب، تلاوت سے افضل ہے کہ اس میں تلاوت بھی ہے، رکوع و سجود بھی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 338، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جو صورت مسئلہ آپ نے بیان کی ہے، مذکورہ بالا تفصیلی بحث و دلائل کی روشنی میں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ”سورۃ الملک“ کی تلاوت کرنے والا اور اس کے سامعین مسجد میں الگ کسی کونے میں بیٹھیں اور صرف اتنی بلند آواز سے پڑھیں جو ان کے سننے والوں تک پہنچ جائے اور نوافل پڑھنے والوں کا ذہن منتشر نہ ہو۔ اور اگر مسجد بڑی ہے تو نوافل پڑھنے والے بھی ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں اور اس سے بھی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ آج کل متفرق سورتیں چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں مطبوعہ ملتی ہیں، وہ تمام لوگ جو تلاوت کر سکتے ہیں، ایک طرف بیٹھ کر اپنی اپنی تلاوت کریں اور پھر اجتماعی دعا کرنی ہو تو کر لیں۔

نماز میں امام کی اتباع کب نہیں کی جائے گی

سوال: 30

اگر امام دو رکعت والی نماز (نماز فجر یا تراویح) میں تیسری رکعت یا چار رکعت والی نماز میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے، کیا امام کی اتباع مقتدی کو کرنا چاہئے؟ یا مقتدی لقمہ دیں؟ اس مسئلے میں مقتدی کیلئے کیا حکم ہے؟ (محمد اعیان احمد، سیکٹر 11-D، نار تھ کراچی)

جواب:

فقہاء لکھتے ہیں کہ چار چیزیں وہ ہیں کہ اگر امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَأَرْبَعَةٌ أَشْيَاءُ إِذَا تَعَنَّيَ الْإِمَامُ لَا يُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِي۔۔۔ أَوْ قَامَ إِلَى الْخَاصِصَةِ

مذکورہ دلائل کی روشنی میں دیہات میں جمعہ قائم نہیں کیا جائے گا اور اگر پہلے سے ہو رہا ہو تو اسے بند بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ جمعہ پڑھنے کے بعد چار رکعت ظہر احتیاطی ادا کی جائیں۔

جماعت میں چھوٹی سورتوں کی تلاوت

سوال: 32

اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے امام حضرات نماز میں چھوٹی سورتوں کی آخری تین آیات کی قراءت کرتے ہیں، مثلاً سورۃ الفتحی اور سورۃ التین کی آخری تین آیات اور ایک امام صاحب نے سورۃ البقرہ کی آخری ایک ہی آیت کی قراءت کی۔ کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ تفصیل سے آگاہ فرمائیں کہ کون سی سورتیں مکمل پڑھنی چاہئیں اور کون سی سورتوں کی کوئی بھی کم از کم تین آیات پڑھی جاسکتی ہیں؟ (امجد حسین، سرائے عالمگیر)۔

جواب:

نماز میں "قراءت قرآن" مطلقاً فرض ہے اور یہ سورۃ منزل کی آیت نمبر: 4 اور آخری آیت سے مستفاد ہے، جو قیام اللیل (یعنی نوافل شب) کے سیاق و سباق میں ارشاد ہوا:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور فَاذْكُرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔

ترجمہ: "جتنی مقدار تلاوت تمہارے لئے آسان ہو پڑھ لیا کرو، (المزل: 20)۔"

تعیین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی قراءت واجب ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد "قسم سورت" یعنی سورت کے ملانے کو ائمہ کرام نے واجب قرار دیا ہے، جس کی کم از کم مقدار قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت (یعنی سورۃ الکوثر) یا سب سے چھوٹی تین آیات جو کسی ایک مقام پر متصل آئی ہوں، جیسے: ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَ ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (المدثر: 21 تا 23) کے مساوی ہو یا کسی طویل آیت کا اتنا حصہ جو اس مقدار کے مساوی ہو، اس کی مقدار تعداد حروف کے اعتبار سے علامہ ابن عابدین شامی نے 30 حروف بتائی ہے اور امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے مکتوب الفاظ (Written Alphabets) کے اعتبار سے 28 حروف اور ملفوظ کلمات (Spoken

(Alphabets) کے اعتبار سے 25 حروف بتائی ہے۔

اس مسئلے کی مکمل تفصیل ہم تفہیم المسائل کی پہلی جلد میں بیان کر چکے ہیں، لہذا امام صاحب کی قراءت درست ہے، لیکن واضح رہے کہ امام کا کسی ایک نماز یا ہر نماز کے لئے کسی ایک سورت کا متعین کر لینا کہ ہر نماز میں اسی سورت کی تلاوت کرتا رہے، درست نہیں ہے اور امام کو چاہئے کہ کم از کم مقدار فرض دو واجب پر انحصار نہ کرے بلکہ نماز باجماعت میں سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنے، تاہم اتنی طویل تلاوت نہ کرے کہ جماعت میں شامل مقتدیوں پر گراں گزرے اور اس سے ان کے خشوع و خضوع اور حضوری قلب میں فرق واقع ہو، حدیث پاک میں ہے:

(1) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّيْتَ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ۔

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے (یعنی امامت کرے) تو اسے چاہئے کہ (مقدار قراءت میں) تخفیف کرے، کیونکہ اُن میں (جماعت میں شامل لوگوں میں) بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں اور بعض بیمار یا بوڑھے ہوتے ہیں (یعنی زیادہ دیر تک نماز میں قیام اُن کے لئے دشوار ہوتا ہے) اور جب تم میں سے کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو وہ (اپنی استطاعت اور ذوق کے مطابق) جتنی چاہے، ایسی نماز پڑھے۔"

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 703)

أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِثْلًا يُطِيلُ بِنَا، فَمَارَ أَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفَرِّقِينَ، فَأَتَيْكُمْ مَصَلِّي بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَلِكَ الْحَاجَةُ۔

ترجمہ: "حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے

کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز فجر سے رو جاتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں طویل نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس دن کے مقابلے میں کبھی وعظ و نصیحت کے موقع پر اتنا غضبناک نہیں دیکھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کو (دین سے) متنفر کرنے والے ہو، پس تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے (یعنی امامت کرے) تو اسے چاہئے کہ (مقدار قراءت میں) تخفیف کرے کیونکہ ان میں (یعنی جماعت میں شامل لوگوں میں سے) بعض لوگ کمزور یا بوڑھے یا کام کاج والے ہوتے ہیں، (یعنی زیادہ دیر تک نماز میں قیام ان کے لئے دشوار ہوتا ہے)، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 702)۔

مانع حمل ذرائع اختیار کرنے کا جواز

سوال: 33

ہمارے علاقے کی مسجد کے امام صاحب نے گزشتہ دنوں اپنی بیوی کی نس بندی کروا دی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا ان کا یہ عمل درست ہے اور ان کے پیچھے نماز درست ہوگی؟ (میاں عبدالرشید، راجوری، مقبوضہ کشمیر)

جواب:

زمانہ قدیم میں امتناع حمل کے لئے ایک طریقہ ”عزل“ رائج تھا، امام غزالی نے اپنے زمانے کے حالات، ضروریات اور وسائل کے اعتبار سے عزل کی پانچ صورتیں بیان کی ہیں: ایک صورت حرام، ایک بدعت اور تین صورتیں جائز قرار دی ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں منع حمل کے مختلف جدید ذرائع موجود ہیں، بہت سے نئے اسباب اور وسائل وجود میں آچکے ہیں، ضروریات اور تقاضے بڑھ گئے ہیں اور مسائل بھی زیادہ ہیں۔ ہمارے نزدیک امتناع حمل کے درج ذیل طریقے شرعاً جائز ہیں:

(1) کھانے والی گولیاں (Tablets)

(2) انجکشن (3) کیمیادی اشیاء (Chemical Method) مثلاً فوم جلی اور کریم

وغیرہ کا بیرونی استعمال

(4) کنڈومز (Condoms) (5) ڈایا فرام (6) چھلہ (Loop)

(7) ٹل بندی (Tubal Ligation)

ٹل بندی (Tubal Ligation) کے عمل میں عورت کے بیض دان کی نالی (Fallopian Tube) کو کاٹ کر باندھ دیا جاتا ہے، یہ عمل صرف اس صورت میں جائز ہے جب کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ کہے کہ بچہ پیدا ہونے یا مزید بچے پیدا ہونے سے عورت کی ہلاکت کا ظن غالب ہے یا یہ کہ عورت کے بچے آپریشن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے اور مزید آپریشن کرنے سے عورت کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، طبی اصطلاح میں ایسی عورت کو Caesarean کہتے ہیں، ان صورتوں میں ٹل بندی صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، کسی طبی سبب کے بغیر یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔

ضبط تولید کا ایک طریقہ نس بندی (Vasec Tomy) ہے، جس میں مرد کی جن نالیوں سے تولیدی جرثومے (Sperm) گزرتے ہیں، ان نالیوں کو کاٹ کر پاندھ دیا جاتا ہے، یہ طریقہ شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے، کیونکہ اس سے مرد بانجھ ہو جاتا ہے، اس کے مقابل عورت کی ٹل بندی کی جاتی ہے، جس کا حکم اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہم نے شرح صحیح مسلم، جلد: 3، ص: 887 تا 891 میں اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے، جس میں مندرجہ بالا صورتوں کے علاوہ چند صورتیں اور بیان کی ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ اگر سلسلہ تولید کو قائم رکھنے سے عورت کے شدید بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو ضبط تولید جائز ہے۔
۲۔ مسلسل پیدائش سے بچوں کی تربیت اور نگہداشت میں حرج کا خدشہ ہو تو وقفے سے پیدائش کے لئے ضبط تولید جائز ہے، کیونکہ جب گھر میں صرف ایک عورت ہو اور نو، دس ماہ بعد دوسرا بچہ آجائے تو اس کے لئے دونوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔

۳۔ حمل اور وضع حمل کے وقفوں کے دوران بعض صورتوں میں زوجین اپنی جنسی خواہش

پوری نہیں کر سکتے، اس لئے اس مقصد کی خاطر حمل میں وقفہ کرنے کے لئے امتناع حمل کے جائز ذرائع استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

۴۔ اگر کوئی شخص عورت سے محبت کی وجہ سے اس کو ایام حمل، درودہ اور زچگی کی تکالیف سے بچانا چاہتا ہو تو یہ جائز ہے۔

۵۔ عام طور پر بچوں کی مسلسل پیدائش سے عورت کا حسن و جمال کم یا ختم ہو جاتا ہے، اس لئے عورت کے حسن و جمال کو قائم رکھنے کیلئے امتناع حمل کے جائز طریقے استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

امام غزالی نے فرمایا ہے :

۶۔ زیادہ بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی خاطر انسان کو آمدنی کے لئے زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، انسان دوہری تہری نوکریاں اور اورٹائٹ کرتا ہے اور بسا اوقات ناجائز وسیلوں کو بھی اختیار کرتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو استطاعت سے زیادہ محنت و مشقت سے بچانے اور مالی بوجھ کم کرنے کے لئے یہ عمل جائز ہے، کیونکہ جس قدر آمدنی کے لئے مشقت کم ہوگی وہ اتنا ہی عبادت کے لئے فارغ ہوگا، امام غزالی نے بھی اس سبب کو جائز قرار دیا ہے۔ اس بحث میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اسلامی قانون کی ان حکمتوں کے تحت یہ رائے قائم کی ہے جو عدم حرج اور یسر پر مبنی ہیں۔ اس بحث کو خالص مادہ پرستانہ اور لادینی سوچ سے الگ سمجھا جائے۔

مندرجہ بالا تحقیق کے مطابق اگر آپ کے امام صاحب نے امتناع حمل کی کوئی جائز صورت اختیار کی ہے تو اس سے ان کی اہلیت امامت پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ تاہم یہ امر ملحوظ رہے کہ ان تمام صورتوں کا تعلق اسباب منع حمل سے ہے، اسقاط حمل (Abortion) سے نہیں ہے۔

خطابت کی اہلیت اور خطیب کے فرائض

سوال: 34

ہماری مسجد کے سابق خطیب صاحب جو مسجد کمیٹی کے صدر بھی تھے، کا انتقال ہو گیا،

ان کی جگہ کمیٹی نے دوسرے خطیب کو مقرر کیا، جن کا کام صرف اور صرف نماز جمعہ سے قبل بیان کرنا ہے۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ خطیب صاحب بیان سے فارغ ہونے کے بعد امام مسجد کی اجازت کے بغیر زبردستی خطبہ دے کر نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خطیب صاحب کی اس حرکت سے تمام نمازی حضرات میں بھی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ امام مسجد کی موجودگی میں امام مسجد سے پوچھتے بغیر خطیب ہو یا امام مسجد کا پیر ہو یا کوئی اور بڑا عالم ہو، کیا اپنی مرضی سے نماز یا نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے یا امام مسجد کی اجازت ضروری ہے؟

(ظہور احمد، لیاقت آباد، کراچی)

جواب :

صورت مسئلہ میں مسجد کمیٹی کو چاہئے کہ ایک ہی شخص کو نماز جمعہ کے لئے خطیب مقرر کرے، اگر وہ شخص اہل ہے اور اس میں امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں اور کراہت کی کوئی شرعی وجہ بھی موجود نہیں ہے تو اسی کو نماز جمعہ کی امامت کے لئے مقرر کر دیں۔ اس خطیب کے نماز پڑھانے پر لوگوں کی ناراضگی اگر کسی شرعی عذر کے سبب نہیں بلکہ محض ذاتی انا کے تحت ہے تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صورت مسئلہ میں مسجد کمیٹی کو یہ طے کرنا ہے کہ انتظامیہ نے اس شخص کو کمس خطیب مقرر کیا ہے یا صرف نماز سے قبل بیان کے لئے مقرر کیا ہے۔ اگر خطیب جمعہ مقرر کیا تھا تو عرف عام میں نماز جمعہ پڑھانے کا بھی اسے حق حاصل ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں :

إِذْنُ الْأَمِيرِ فِي الْخُطْبَةِ إِذْنٌ فِي الْجُمُعَةِ وَإِذْنُهُ فِي الْجُمُعَةِ إِذْنٌ فِي الْخُطْبَةِ وَلَوْ قَالَ الْخُطْبُ لَهُمْ وَلَا تَصِلُ أَجْزَاؤُهُ أَنْ يُصْبِحَ بِهِمْ كَذَا فِي الرَّأْيِ دِي۔

ترجمہ: ”امیر کا کسی شخص کو خطبہ کی اجازت دینا، نماز جمعہ (پڑھانے) کی اجازت دینا ہے، اور جمعہ کی اجازت دینا خطبہ کی اجازت دینا ہے۔ اگر اس نے کہا ہو کہ لوگوں کو خطبہ دیں اور نماز (جمعہ) نہ پڑھائیں، تب بھی خطبہ کی اجازت نماز پڑھانے کی اجازت کے لئے کافی ہے، ”زاہدی“ میں بھی اسی طرح ہے، (نادی عالمگیری، جلد: 1 ص: 146، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ہسکلی لکھتے ہیں: وَفِي السَّراجِيَّةِ لَوْ صَلَّى أَحَدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْخَطِيبِ لَاجِبُوزٌ، إِلَّا إِذَا اقْتَدَى بِهِ مَنْ لَهُ وَلَايَةُ الْجُمُعَةِ۔

ترجمہ: ”سراجیہ“ میں ہے: اگر خطیب کی اجازت کے بغیر کسی نے جمعہ پڑھایا تو جائز نہیں، سوائے اس صورت کے کہ جسے نماز جمعہ خود پڑھانے یا اس کا امام مقرر کرنے کی ولایت حاصل ہے، وہ خود بھی اس شخص کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو (یعنی اس صورت میں اس کا امام بننا جائز ہوگا)۔ اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جسے امام و خطیب جمعہ مقرر کرنے کا اختیار ہے، اس کا خود کسی امام کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اس کی اجازت حاصل ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 12، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

البتہ اگر لوگوں کی اکثریت کسی شخص کی امامت پر کسی شرعی سبب کی بنا پر ناراض ہو تو اس کا امام یا خطیب مقرر کیا جانا درست نہیں ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةُ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقَوْمَةِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین اشخاص کی نماز قبول نہیں کی جاتی، (اُن میں سے) ایک وہ شخص ہے جو کسی قوم کی امامت کرے، حالانکہ وہ لوگ اُسے ناپسند کرتے ہوں، (سنن ابن ماجہ، باب مَنْ أَمَرَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، رقم الحدیث: 970)۔“ البتہ اگر کسی شخص یا چند اشخاص کا کسی شخص کی امامت پر اختلاف محض ذاتی عناد اور انانیت کے سبب ہے تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا:

”جس امام سے جماعت کے بعض آدمی ناراض ہوں اور بعض اس کی خوشامد کرتے

ہوں تو ایسے کی اقتداء کرنا جائز ہے یا نہیں؟“۔ آپ نے جواب میں لکھا:

”(مقتدیوں کی) رنجیدگی (کی وجہ) دیکھی جائے گی، اگر اُس میں کسی تصور شرعی کی وجہ

سے ہے تو اُسے امام بننا گناہ ہے اور حکم حدیث اُس کی نماز مقبول نہ ہوگی: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُمْ قَوْمًا إِذَا نَهَمُ شَيْئًا۔۔۔ اِلٰی اَنْ قَالَ ﷺ وَمَنْ أَمَرَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ۔

ترجمہ: ”تین اشخاص کی نماز ان کے کانوں سے ایک بالشت برابر بھی بلند نہیں ہوتی، آپ ﷺ نے یہاں تک فرمایا کہ (ان میں سے) ایک وہ شخص ہے جو کسی قوم کی امامت کرے حالانکہ وہ لوگ اُسے ناپسند کرتے ہوں، (سنن ابن ماجہ، باب مَنْ أَمَرَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، رقم الحدیث: 971)۔“ اور اگر اُس میں کوئی تصور شرعی نہیں، تو اُس کی امامت میں کوئی حرج نہیں اور اُن رنج رکھنے والوں پر وبال ہے، کَمَا نَحْنُ عَلَيْهِ فِي امْتِدَادِ الْمُخْتَارِ، (فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 575، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

صورت مسئلہ میں اگر مسجد کے متولی یا انتظامیہ اس خطیب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ اس کی امامت پر راضی ہیں۔

جنازہ گاہ میں نماز باجماعت کی ادائیگی

سوال: 35

ایک مسجد کے ساتھ ہی نماز جنازہ کے لئے جگہ مقرر کی گئی ہے، جس میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس جنازہ گاہ میں نماز پنجگانہ کی جماعت کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز اصل مسجد کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے، تو کیا صرف عارضی طور پر نماز جنازہ والی جگہ پر نماز پنجگانہ کی جماعت کرائی جاسکتی ہے؟، (محمد سیف اللہ سعیدی، کورنگی کراچی)۔

جواب :

جو جگہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لئے مخصوص کی گئی ہے، اصلاً تو وہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کی جانی چاہئے، اور وہاں نماز جنازہ کی ادائیگی میں شرعاً کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ باقی رہا پنج وقتہ نمازوں کی جماعت کا معاملہ تو اُس کے لئے مسجد موجود ہے اور جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں لکھا کہ مسجد میں تعمیری کام جاری ہے تو عارضی طور پر جنازہ گاہ میں نماز ادا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ جگہ پاک ہو۔ لیکن بغیر عذر اصل مسجد کو ویران

8

کر کے دوسری جگہ جماعت قائم نہ کی جائے۔ مسجد سے باہر خواہ جنازہ گاہ ہو یا کھلا میدان اگر زمین خشک اور پاک ہے تو ضرورت کے وقت نماز فرداً فرداً اور باجماعت ادا کی جاسکتی ہے۔ پس صورت مسئلہ میں اگر تعمیر کی وجہ سے مسجد میں نماز باجماعت کے لئے جگہ نہیں ہے تو مسجد سے متصل جنازہ گاہ میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ مگر اس سے نماز تو ادا ہو جائے گی اور جماعت بھی صحیح ہوگی، لیکن مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔

اذانِ مغرب اور جماعت کے درمیان وقفہ

سوال: 36

نمازِ مغرب میں اذانِ مغرب اور اقامت کے دوران کتنا وقفہ کیا جاسکتا ہے؟ کیا اذان کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے جماعت قائم کرنا لازم ہے اور تاخیر میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ (محمد رمیز احمد، سیکٹر 11-D، نارٹھ کراچی)۔

جواب:

ہر نماز کی اذان و اقامت (بشمول نمازِ مغرب) کے درمیان وقفہ کرنا مشروع ہے۔ لیکن آج کل اذانِ مغرب کے بعد وقفہ نہیں کیا جاتا اور فوراً اقامت کہہ دی جاتی ہے۔ ہر چند کہ نمازِ مغرب کا وقت دوسری نمازوں کے مقابلہ میں کم ہے، لیکن اتنا کم بھی نہیں جتنا عام لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور اس قدر حساس ہو گئے ہیں کہ اگر کبھی اتفاقاً کسی مسجد میں کچھ وقفہ (دو تین منٹ) کر لیا جائے تو اسے خلاف شرع سمجھا جاتا ہے اور بعض نمازی جذباتی انداز اختیار کرتے ہوئے شور مچانے لگتے ہیں اور یہ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ شریعت میں اس عمل کی گنجائش موجود ہے۔ اگرچہ اذان کے بعد نمازِ مغرب دوسری نمازوں کی بہ نسبت جلدی پڑھنا مستحب ہے، لیکن مغرب کا سارا وقت صحیح ہے، چند منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی بنا پر رمضان المبارک میں نمازِ مغرب میں تقریباً دس منٹ یا کم و بیش کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ گھر پر یا مساجد میں افطار کر کے جماعت میں شامل ہو سکیں۔ بعض صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دو رکعت نفل پڑھتے

تھے، تاہم قسبِ وقت کو ضرور مد نظر رکھتے تھے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں: كَانِ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَدَّاهُ، قَامَ نَاشٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَنَدَّرُونَ السَّوَارِي، حَتَّى يَخْرُجَ الشَّيْءُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْإِذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ۔

ترجمہ: ”جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جاتا تو نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر جلدی جلدی ستونوں کے قریب آ جاتے، اتنے میں نبی کریم ﷺ تشریف لے آتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی حال میں نمازِ مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھتے اور اذان اور اقامت کے درمیان اور کوئی چیز نہ ہوتی۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 625)

امام بخاری حضرت عبداللہ مرنی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً۔ ترجمہ: ”نمازِ مغرب سے پہلے نماز (نفل) پڑھا کرو، تیسری مرتبہ فرمایا: جس کی مرضی ہو پڑھے، (اسے آپ ﷺ نے اختیاری اس لئے رکھا کہ) آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ لوگ اسے (یعنی مغرب کے فرض سے پہلے نفل پڑھنے کو) سنت نہ قرار دے دیں، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 7368)۔“

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالنَّدِيمَةِ فَإِذَا أَدَّاهُ الْمُؤَذِّنُ لِيُصَلِّوا لِمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِي فَزَعَوْا رُكْعَتَيْنِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الْغُرْبُ لِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيَتْ مِنْ كَثَرَةِ مَنْ يُصَلِّيْنَهَا۔

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو ہم لوگ ستونوں کی آڑ میں ہو کر دو رکعت نماز (نفل) پڑھ لیتے تھے، یہاں تک کہ اگر (اس وقت) کوئی نیا آدمی مسجد میں آتا تو وہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو نماز میں مشغول دیکھ کر یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1936)۔“

علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”(مؤذن) اذان اور اقامت کے درمیان کچھ دیر کے لئے بیٹھے، سوائے نماز مغرب کے، یہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) نے فرمایا: مغرب میں بھی تھوڑی دیر بیٹھے، اس لئے کہ (اذان و اقامت کے درمیان) فصل (جدائی) ضروری ہے اور وصل (دونوں کو ملانا) مکروہ ہے، اور محض معمولی کتب سے فصل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کلمات اذان کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ پس مؤذن اس طرح بیٹھے جس طرح خطیب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک (زیادہ) تاخیر بھی مکروہ ہے، لہذا کراہت سے بچنے کے لئے معمولی سی فصل کافی ہے، (ہدایہ اولین، جلد: 1 ص: 88 مکتبہ رحمانیہ، لاہور)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں:

(وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا بِقَدَرٍ مَا يَحْضُرُ التَّلَازِمُونَ مُرَاعِيًا لِقَوْلِ الشُّبِّ (الْأَذَانِ فِي الشُّبِّ) فَيَسْكُتُ قَائِمًا قَدْرَ ثَلَاثَةِ آيَاتٍ قَصَارًا، وَيُكْرَهُ التَّوَضُّعُ اجْتِنَاغًا۔

ترجمہ: ”مؤذن اذان و اقامت کے درمیان اتنی مقدار بیٹھے کہ لوگ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر مستحب وقت کی رعایت کرتے ہوئے جماعت کے لئے حاضر ہو سکیں، سوائے نماز مغرب کے، پس اذان مغرب کے بعد مؤذن تین چھوٹی آیات کی مقدار کھڑے ہو کر خاموش رہے اور اذان و اقامت کو ملادینا (یعنی دونوں کے درمیان بالکل وقفہ کرنا) بالاتفاق مکروہ ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی ”قَسْكَتُ قَائِمًا“ کے تحت لکھتے ہیں:

هَذَا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَفْعَلُ بِجَلْسَةِ الْخَطِيبِ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَفْصِيَّةِ، فَلَوْ جَلَسَ لَا يَكْرَهُ عِنْدَهُ۔

ترجمہ: ”یہ وقفہ (یعنی تین چھوٹی آیات کے برابر کھڑا رہنا) امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اور صاحبین (امام محمد و امام ابو یوسف رحمہما اللہ) کے نزدیک یہ ہے کہ مؤذن اتنی

مقدار بیٹھے، جس طرح خطیب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے۔ اور اختلاف افضلیت میں ہے، پس اگر مؤذن بیٹھ گیا تو امام اعظم کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہوگا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2 ص: 52، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّ الْفَصْلَ بِالسُّكُوتِ أَقْرَبُ إِلَى الشَّعْبِ الْمُسْتَحِبِّ وَالْمَكَانُ حُنَا مُخْتَلِفٌ، لِأَنَّ السُّكُوتَ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ فِي الْمَسَارَةِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَذَا السُّكُوتُ وَالْهَيْئَةُ بِخِلَافِ خُطْبَتِي الْجُمُعَةِ لِاتِّحَادِ الْمَكَانِ وَالْهَيْئَةِ فَلَا يَتَقَدَّمُ الْفَصْلُ إِلَّا بِالْجَلْسَةِ، فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ فَعَلَ الْمُؤَذِّنُ كَمَا قَالَ، لَا يَكْرَهُ عِنْدَهُمَا يَغْنَى أَنْ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأَفْصِيَّةِ۔

ترجمہ: ”امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (اذان اور اقامت کے درمیان کچھ دیر) سکتہ کرنے سے نماز مغرب قائم کرنے میں عجلت کا مستحب ادا ہو جاتا ہے اور یہاں (اذان و اقامت کی) جگہ مختلف ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ اذان مینار پر ہو اور اقامت مسجد میں ہو۔ اور اسی طرح اذان کی ادائیگی کے طریقے اور ہیئت سے بھی دونوں میں وقفہ ہو جاتا ہے، جمعہ کے دو خطبوں کی صورت حال اس سے مختلف ہے، کیونکہ ان دونوں کے پڑھنے کا انداز بھی ایک ہے اور جگہ بھی ایک ہے، اس لئے درمیان میں بیٹھے بغیر ان دونوں کے درمیان فصل واقع نہیں ہو سکتا۔“ خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے: اگر مؤذن صاحبین کے قول پر عمل کر کے اذان و نماز کے درمیان تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جائے تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہوگا اور اگر وہ امام صاحب کے قول پر عمل کر کے کچھ دیر کے لئے خاموش کھڑا رہے تو صاحبین کے نزدیک بھی اس صورت میں کراہت نہیں ہوگی، یعنی یہ اختلاف افضلیت میں ہے، (دونوں صورتیں بلا کراہت جائز ہیں)۔“

(البحر الرائق، جلد 1 ص: 454، مکتبۃ الرشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: ”اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے،

اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے، مگر مغرب میں وقفہ تین چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے برابر ہو۔ (بہار شریعت، جلد اول، حصہ سوم، ص: 175)

اگر اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھ کر اذان کی مسنون دعا پڑھ لی جائے تو از خود اتنا وقفہ اور فصل ہو جاتا ہے بلکہ تین چھوٹی آیات سے قدر زادہ ہی ہوتا ہے اور اس میں اس حدیث کی اتباع کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی اور کھڑے رہنے کے بجائے اطمینان سے بیٹھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔

دعا بعد الصلوٰۃ کی شرعی حیثیت

سوال: 36

فرضوں کے بعد دعا مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

(محمد احمد ساجد، ریلوے روڈ، بصیر پور اوکاڑہ)

جواب:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اذْعُوْنَ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: 60)

ترجمہ: "(اے میرے بندو!) مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔"

اس میں کسی وقت کی قید نہیں لگائی، لہذا مسلمان ہر وقت دعا کر سکتا ہے، حصن حصین میں دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں، ان میں ایک وقت یہ بیان کیا:

بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

یعنی ہر نیک کام کے بعد نماز اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، لہذا اس کے بعد دعا کرنا مستحسن ہے۔ الشیخ حسن بن علی شرنبلالی "نور الایضاح" میں لکھتے ہیں:

وَيَسْتَجِبُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ صَلَاتِهِ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ لِيَتَوَعَّدَ بَعْدَ انْقِرَاضِ وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَيَقْرَأُونَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْبَعُوذَاتِ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُحَمِّدُونَهُ كَذَلِكَ وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ يَدْعُونَ

لَا أَنْفُسِهِمْ وَلِلنَّاسِ لِيَذَّبَ أَتَيْنَ لِيُذْهِبَ عَنْهَا وَجُوهَهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا

ترجمہ: "امام کیلئے مستحب ہے کہ فرض سے سلام پھیرنے کے بعد نوافل کیلئے بائیں جانب مڑ جائے، اس کے بعد لوگوں کی طرف منہ کرے، پھر لوگ اللہ سے استغفار کریں، آیۃ الکرسی، معوذتین (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) پڑھیں اور 33.33 مرتبہ "سُبْحَانَ اللَّهِ" "الْحَمْدُ لِلَّهِ" اور "اللَّهُ أَكْبَرُ" کا ورد کریں۔ پھر "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" پڑھ کر اپنے لئے اور دیگر تمام مسلمانوں کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور آخر میں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔"

(کتاب الصلوٰۃ، فصل فی الاذکار والواردۃ بعد الفرض، ص: 80 قدیمی کتب خانہ، کراچی)

صاحب مراقی الفلاح "اَنْ يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ" کے تحت لکھتے ہیں:

أَيُّ بَعْدَ التَّطَوُّعِ وَعَقِبَ الْفَرْضِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ نَافِلَةٌ۔

ترجمہ: "امام کیلئے مستحب ہے کہ نوافل کے بعد اور فرائض کے بعد اگر نوافل نہ ہوں، تو لوگوں کی طرف منہ کرے۔" آگے چل کر مزید فرماتے ہیں:

ثُمَّ يَخْتِمُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۔

ترجمہ: "پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ" پر دعا کو ختم کریں، (کتاب الصلوٰۃ، فصل صفۃ الاذکار، ص: 171 قدیمی کتب خانہ، کراچی)۔"

دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز، اور نچوڑ ہے۔ نماز کے بعد دعائیں، تسبیحات و اوراد اور بعض سورتوں کا پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ اجتماعی دعا کا نہ ثبوت ہے نہ ہی ممانعت۔ تو پھر اپنی اصل کے اعتبار سے دعا انفرادی بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعی بھی، کیونکہ دعا کو اصل عبادت اور جوہر عبادت قرار دیا گیا ہے اور ایک حدیث مبارک میں دعا کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2969) اور اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، پھر نماز جمعہ کا خطبہ جو واجب ہے اور عیدین کا خطبہ جو سنت ہے، ان میں بھی اجتماعی دعا ثابت ہے۔ نماز تراویح کی جماعت تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

اور عہد صدیقی کے بعد رائج ہوئی، اس میں حرمین طہیین کے آئمہ ختم قرآن کے موقع پر گزرا کر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، یہ بھی تو رسول ﷺ کی ذات اقدس سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ دعا انفرادی طور پر کی جائے یا اجتماعی طور پر بہر صورت مستحسن و مستحب عمل ہے۔

مغفرت و ایصالِ ثواب کے لئے اجتماعی دعا

سوال: 37

ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ میت کے لئے دعا کے لئے آنے والے حضرات قرآن شریف کی چند آیات یا ایک سورت پڑھ کر میت کی مغفرت کیلئے اجتماعی دعا کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعزیت کے لئے گھر میں پہلے سے موجود کوئی قاری یا عالم دین یا کوئی بھی مسلمان تلاوت کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو عرصہ دراز سے جاری ہے، اس کو بعض حضرات منع کرتے ہیں، تو کیا ان کا اسے منع کرنا درست ہے؟ (عبدالوکیل، حترال)

جواب:

مذکورہ صورت درحقیقت ایصالِ ثواب ہے، جو شرعاً جائز بلکہ مستحسن امر ہے۔ "ایصالِ ثواب" کے معنی ہیں: کسی شخص کا اپنے کسی نیک کام کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، خواہ وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي الَّذِينَ آمَنُوا مِنِّي وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتَكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

(1) ترجمہ: "حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی: اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی ہارون کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، (الاعراف: 151)"۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي الَّذِينَ آمَنُوا مِنِّي يُرْمِ يَقَوْمُ الْإِسْرَافِ ۝

(2) ترجمہ: "حضرت ابراہیم نے دعا کی: اے ہرے رب! حساب (یعنی قیامت) کے دن میری، میرے والدین اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرما، (ابراہیم: 41)"۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ۝

(3) ترجمہ: "اے ہمارے رب: ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی (بھی مغفرت) فرما، جو ہم سے پہلے وفات پا چکے (یا ایمان لانے میں ہم سے سبقت حاصل کر چکے ہیں)، (الحشر: 10)"۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۖ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(4) ترجمہ: "حضرت نوح نے دعا کی: اے میرے رب! میری اور میرے والدین اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا اور (جملہ) مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، (نوح: 28)"۔

ایصالِ ثواب کا ذریعہ دعائے مغفرت بھی ہے، مالی صدقات بھی ہیں اور دیگر عبادات بھی ہیں، مثلاً حج بدل و عمرہ، تلاوت قرآن پاک، اذکار، درود پاک وغیرہ۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لغيرِهِ صَلَوةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا كَالْحَجِّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ وَزِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ كَذَلِكَ غَايَةُ السَّرُوحِ فِي هَذَا آيَةً ۝

ترجمہ: "ایصالِ ثواب کے مسئلے میں اصل یہ ہے کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا مالی صدقہ ہو یا کوئی اور نیک عمل، جیسے حج، قرآن مجید کی تلاوت، اذکار، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و شہداء کرام و اولیاء کرام اور صالحین اُمت رحمہم اللہ تعالیٰ کی قبروں کی زیارت اور مردوں کو کفن دینا اور دیگر تمام نیکی کے کام، اسی طرح "غایۃ السروج" شرح ہدایہ میں ہے۔"

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 257، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے اور ایک حدیث مبارک میں دعا کو

عین عبادت قرار دیا گیا ہے (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2969)، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو عاجز، محتاج اور بے کس و بے بس سمجھ کر اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ دعا انفرادی طور پر کی جائے یا اجتماعی طور پر بہر صورت مستحسن و مستحب عمل ہے، حرمین مطہین میں بھی ختم قرآن کے موقع پر نماز تراویح میں اور خطبات مبارکہ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو جب یہ اجتماعی دعا نماز کے اندر جائز ہے تو نماز سے باہر اس کی ممانعت کیوں ہوگی۔ جو اجتماعی دعا کی ممانعت کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کرے، اب تو تبلیغی اجتماع میں بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور لوگ بڑے اہتمام سے اس میں شرکت کے لئے جاتے ہیں تو ایک خاص موقع اور مقام پر اس کے جواز اور باقی مواقع اور مقامات پر اس کی ممانعت کی کیا دلیل ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص خود شارع بننے کی کوشش کرے اور "مَنْ شَاءَ فَلْيُخَيِّرْ" (خیر کے کاموں سے بہت زیادہ روکنے والا) بننا چاہتا ہو۔

☆☆☆☆

مسجد اور وقف کے مسائل

مسجد میں اسکرین لگا کر ٹیلی ویژن کے دینی پروگرام چلانا

سوال: 38

ایک مذہبی تنظیم کے کارکنان رمضان المبارک کی 27 ویں شب میں مسجد کے اندر پروجیکٹر لگا کر دینی بیان دکھانا چاہتے ہیں۔ کیا مسجد میں پروجیکٹر یا کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے دینی بیانات دکھائے جاسکتے ہیں؟۔ کچھ مساجد میں نماز سے فراغت کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے اور مسجد کے منبر پر کمپیوٹر رکھ کر بیانات کی سی ڈی چلائی جاتی ہے اور لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی تبلیغ سے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپیوٹر رکھ کر یا مسجد کے اندر پروجیکٹر لگا کر مسجد و منبر کی توہین تو نہیں ہو رہی؟

(امیر ممتازی، جامع مسجد رحمانیہ، گوہر آباد، دہلی، کراچی)

جواب:

مساجد میں انٹرنیٹ یا کیبل سے لنک کر کے ٹیلی ویژن اسکرین نہ لگائے جائیں، یہ آداب مسجد کے منافی ہے اور اس سے مسجد میں انتشار اور فتنے کا اندیشہ ہے۔ مسجد میں سب نمازیوں کو اپنے اپنے انداز سے نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار اور درود و تسبیحات اور اُتراد پڑھنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے کل یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ کسی اور عالم یا قائد کی تقریر بھی کلوڈ سرکٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے مسجد میں سنائی اور دکھائی جائے۔ رمضان المبارک میں کثیر تعداد میں معسکین مساجد میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف کی روح خلوت ہے، ان لوگوں کو اپنی عبادات یا قضا نمازیں پڑھنے سے محروم نہ کیا جائے۔ کسی بزرگ کے جو عقیدت مند ایسا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ایسا انتظام کر سکتے ہیں یا اجازت لے کر پارک میں کر سکتے ہیں، جو لوگ شوق اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ مذکورہ دینی تنظیم کی قیادت کو چاہئے کہ اپنے پرجوش کارکنوں کو روکیں، نظم کا پابند کریں اور مساجد اہلسنت میں تنازعات پیدا نہ کریں۔ دعوت دین کو قرآن مجید نے حکمت کے ساتھ مشروط کیا ہے اور مقاصد شریعت میں "سَدِّ ذَرِئَةٍ" بھی ہے، یعنی ممکنہ شر کا سدِّ باب کرنا،

مفاسد اور خرابیوں کا راستہ روکنا۔ رسول پاک ﷺ نے بھی اسی دینی حکمت کے تحت اپنے بعض پسندیدہ امور کو ترک فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ﷺ کی خواہش تھی کہ بنائے قریش پر بنی ہوئی ”کعبۃ اللہ“ کی عمارت کو شہید کر دیں اور پھر اس میں ”حطیم“ کو شامل کر کے بنائے ابراہیم پر تعمیر کریں، اسلام کو حجاز میں غلبہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے پاس مالی وسائل بھی تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِانْكَفَرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى اَسَاسِ اِبْرَاهِيمَ فَإِنْ فُزْنَا شَاحِدِينَ بَنَيْتُ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرْتُ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خُلْفًا۔

ترجمہ: ”اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کر دیتا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر قائم کرتا، کیونکہ جب قریش نے اس کو بنایا تھا تو (وسائل کی کمی کے سبب ایک جانب سے) اس کو چھوٹا کر دیا تھا اور میں اس کی پچھلی جانب بھی ایک دروازہ بناتا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3182)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”پس ان امور میں ضابطہ کلیہ واجبہ الحفظ (یعنی ایسا ضابطہ و قانون شرعی جسے لازماً یاد رکھنا چاہئے) یہ ہے کہ فعل فرائض و ترک محرمات (یعنی فرائض کو ادا کرنے اور حرام کاموں کے چھوڑنے) کو ارضائے خلق (لوگوں کی خوشنودی) پر مقدم رکھے اور ان امور میں کسی کی مطلقاً پروا نہ کرے اور ایتان مستحب (مستحب کو ادا کرنے) و ترک غیر اولیٰ (غیر افضل کاموں کو چھوڑنے) پر مدارات خلق و مراعات تنوب (مخلوق کی دلدادگی) کو اہم جانے اور فتنہ و نفرت و ایذا و وحشت کا باعث ہونے سے بہت بچے۔ اسی طرح جو عادات و رسوم خلق میں جاری ہوں اور شرعاً معتبر سے ان کی حرمت و شناعیت ثابت نہ ہو، ان میں اپنے ترفع (بڑائی) و تثرہ (پاکبازی) کے لئے خلاف وجدائی نہ کرے کہ یہ سب امور ایستلاف و موانست (لوگوں کے دلوں کو جوڑنے اور دین کی طرف مائل کرنے) کے معارض (خلاف) اور مراد و محبوب شارع کے مناقض (خلاف) ہیں، ہاں! وہاں ہوشیار

دگوش دار (کان لگا کر سن) کہ یہ وہ نکتہ جمیلہ و حکمت جلیلہ و کچھ سلامت و جادہ کرامت ہے جس سے بہت زاہدان خشک و اہل تکشف غافل و جاہل ہوتے ہیں، وہ اپنے زعم میں محتاط و دین پرور بنتے ہیں اور فی الواقع مغر حکمت و مقصود شریعت سے دور پڑتے ہیں، خبردار و محکم گیر یہ چند سطروں میں علم غزیر (وافر علم) و باللہ التوفیق والیہ البصیر (یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص: 528، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نوٹ: امام اہلسنت کی یہ عبارت نہایت دقیق ہے، عام اردو داں قاری کے لئے اس کا سمجھنا دشوار ہے، الفاظ و اصطلاحات کافی مشکل ہیں، اس لئے ہم پہلے مشکل الفاظ کے معانی درج کریں گے اور اس کے بعد آسان عبارت میں اس کا مفہوم بیان کریں گے۔

الفاظ	معانی	الفاظ	معانی
واجبہ الحفظ	جسے ضرور یاد رکھنا چاہئے	فعل فرائض	فرائض کا ادا کرنا
ترک محرمات	حرام کاموں کو چھوڑنا	ارضائے خلق	مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنا
ایتان مستحب	مستحب کو ادا کرنا	اولیٰ	افضل، بہترین
ترک غیر اولیٰ	غیر افضل کام کو چھوڑنا	مدارات خلق	مخلوق کی دلدادگی
مراعات قلوب	لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا	ایذا	ذیت دینا، تکلیف پہنچانا
رسوم خلق	عوام کی رسمیں	شرع معتبر	پاکیزہ شریعت
شناعیت	عیب، برائی، قبحیت	ترفع	اپنی برتری کا احساس
تثرہ	پاک دامنی کا دھڑکی کرنا	ایستلاف	دلوں کو جوڑنا
موانست	باہم محبت کرنا	معارض	مقابل
منقض	ایک دوسرے کی ضد	دگوش در	کان لگا کر سن، توجہ سے سن
نکتہ	لطیف، یار یک علمی بات	نکتہ جمیلہ	خوبصورت نکتہ

حکمت جلیلہ	حکمت ودانائی کی بات	کوچہ سلامت	سلامتی راستہ
جادو کزامت	عزت کا راستہ	اہل تکشف	کشف کا دعویٰ کرنے والے، اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ وہ باطن پر نظر رکھتے ہیں
زعم	غلط خیال	دین پرور	دین دار
محکم گیر	مضبوطی سے پکڑ	علم غزیر	واقر علم

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے:

ان امور میں قاعدہ کلیہ جسے ضرور یاد رکھنا چاہئے یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنے کو مخلوق کی خوشنودی پر ترجیح دے اور ان امور میں کسی کی ناراضگی کی پروا نہ کرے، دینی حکمت کے تحت مخلوق کی دلداری اور ان کے جذبات کو مستحب کاموں پر ترجیح دے، یعنی لوگوں کی دلداری کی خاطر افضل کاموں کو چھوڑا جاسکتا ہے اور دینی مصلحت کے تحت بعض اوقات خلاف اولیٰ کام بھی کیا جاسکتا ہے۔ دین کے مبلغ کو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہئے، وہ لوگوں کے لئے اذیت اور دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح لوگوں میں جو رکس اور طریقے جاری ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی شرعی عیب ہے تو محض اپنی بڑائی ظاہر کرنے اور اپنی پاکدامنی ثابت کرنے کے لئے عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی شعار اختیار نہ کرے، بلکہ لوگوں کے ساتھ ان رسوم میں شامل ہو۔ اگر وہ لوگوں کی عام روش سے ہٹ کر کوئی الگ راستہ اپناتا ہے تو یہ لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے مقصد خیر کے بالکل خلاف ہے۔ خبردار رہو، اس بات کو خوب توجہ سے سنو کہ یہ بہت خوبصورت باریک علمی نکتہ اور حکمت کی بات ہے اور دین کے معاملے میں سلامتی اور وقار کا راستہ ہے، جس سے بہت سے خشک مزاج زاہد اور باطنی کشف کا دعویٰ کرنے والے غافل اور جاہل ہوتے ہیں، وہ اپنے فاسد گمان میں بڑے دین دار بنتے ہیں، لیکن درحقیقت وہ دین کی حکمت اور شریعت کے مقاصد سے

بہت دور ہوتے ہیں، اس حکیمانہ بات کو مضبوطی سے پکڑو، یہ چند سطریں ہیں، مگر اس میں علم کا بڑا خزانہ ہے۔

مسجد کے فنڈ سے مسجد کے عملے کو علاج معالجے کی سہولت دین

سوال: 39

مسجد کی رقم سے مسجد کے ملازمین (امام و خطیب، مؤذن، مدرس، خادم وغیرہ) کا علاج کیا جاسکتا ہے، نیز ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مسجد کے فنڈ سے خرچ کیا جاسکتا ہے؟، (عابد علی دہلوی، صدر، جامع مسجد نورانی، لیاقت آباد، کراچی)

جواب:

مسجد کی جمع شدہ رقم مال وقف کہلاتی ہے، جو مصارف مسجد کے لئے استعمال کی جاتی ہے، جیسے مسجد کے عملے کا مشہرہ اور مسجد کی دیگر ضروریات جو مسجد کے مفاد میں ہوں، تو ضرورت اور کفایت کے مطابق ان پر وقف کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے۔

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ثُمَّ اِنْ مَا هُوَ اقْرَبُ اِلَى الْعِمَارَةِ وَاعْمُ لِلْمَصْلَحَةِ كَاِذَا مَا لِلْمَسْجِدِ وَالْمَدَارِسِ لِيَمْدَرَسَةَ يُصْرَفُ اِنْهُمْ بِقَدَرِ كِفَايَتِهِمْ ثُمَّ اِلَى الْبَيْتِ وَالْبُسْطِ كَذَا اِلَى الْاُخَرِ الْمَصَالِحِ، هَذَا اِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا، فَاِنْ كَانَ الْوَقْفُ مُعَيَّنًا عَنِ شَيْءٍ يُصْرَفُ اِلَيْهِ بَعْدَ عِمَارَةِ الْبِنَاءِ كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِي۔

ترجمہ: ”پھر وقف کے مال کو ان امور پر ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، جن سے مسجد کی زیادہ آباد کاری ہو اور مسجد کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید ہوں، جیسے مسجد کے لئے امام اور مدرس کے لئے مدرس جن پر اس قدر رقم خرچ کی جائے جو ان کی ضروریات کے لئے کفایت کرے، پھر چراغ (یعنی روشنی) اور درویشوں و چٹائیوں کا انتظام اور اسی طرح دوسری مفید چیزیں۔ وقف کے مال کو خرچ کرنے میں یہ (وسعت) اس صورت میں ہے کہ اس کا مصروف (واقف کی طرف سے) مُعَيَّن نہ ہو، لیکن اگر وقف کا مصروف (واقف کی طرف سے) مُعَيَّن ہے تو عمارت کی تعمیر کے بعد اسی مصروف پر صرف کیا جائے گا“ الْحَاوِي الْقُدْسِي۔

میں اسی طرح ہے۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 368، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

مسجد کے عطیات صدقات نافلہ ہوتے ہیں، لہذا اُن کا مصرف بننے کے لئے امام کا نادار ہونا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ، فطر، نذیہ، کفارات اور صدقات واجبہ کا مصرف بننے کے لئے نادار ہونا شرط ہے۔

آج کل مساجد کے لئے عوام سے جو چندے اور عطیات لئے جاتے ہیں، ان میں یہ امر معروف ہے کہ مسجد کے مصارف جاریہ جن میں مساجد کے (بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کے) یوٹیلیٹی بلز، ضرورت کے وقت رنگ روغن، دریاں، قالین، ٹیوب لائٹس، پنکھے، پانی وسیورج کا انتظام اور مسجد کے عملے کی تنخواہیں اور مصارف سب شامل ہوتے ہیں۔ لہذا انتظامیہ مسجد فنڈ سے امام یا دیگر عملے کی علاج کے لئے بھی اعانت کر سکتی ہے۔ مسجد کی انتظامیہ کے لئے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ امام اور مسجد کے دیگر عملے کے ساتھ اجارہ کرتے وقت ان سہولتوں کو شامل کر لیں۔ البتہ جو رقم تعمیر یا کسی خاص مصرف کے لئے دی جائے یا لی جائے، اسے صرف اسی معین مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔

عام گزرگاہ کو روک کر قرآن کی تعلیم دینا

سوال: 40

ہماری پانچ منزلہ بلڈنگ ہے جس میں 102 فیٹ ہیں اور آنے جانے کے لئے دو سیڑھیاں ہیں، جن کے درمیان آنے جانے کا راستہ ہے۔ چند حضرات نے اُس راستے کو بند کر کے قرآن کی تعلیم دینے کا انتظام کیا ہے۔ ابتداءً پندرہ بیس منٹ تعلیم دیتے تھے، اب آہستہ آہستہ دو گھنٹے تعلیم دینا شروع کر دی ہے اور اس طرح لوگوں کی آمد و رفت کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ لوگوں کو پریشان کر کے اور راستہ بند کر کے قرآن کی تعلیم دینا درست ہے؟

(محمد قاسم سلیمان، لیاقت آباد، کراچی)

جواب:

عام گزرگاہ اور راستے کو بند کر کے قرآن مجید کی تعلیم دینا نامناسب ہے، ایسے لوگوں

کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ہے: ”كَلِمَةُ الْحَقِّ أَرِيدَ بِهَا الْبَاطِلُ“ یعنی یہ بات اپنی جگہ حق ہے لیکن اس سے باطل معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ عام گزرگاہ پر سب کا حق برابر ہوتا ہے، جسے ”حق مُرُور“ (Right of Passage) کہتے ہیں۔ کثیر المنز بلڈنگ کی سیڑھیوں کی حیثیت بھی عام گزرگاہ کی ہوتی ہے اور کسی کو اسے روک رکھنے یا وہاں گھنٹوں جم کر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں شارع عام پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُعْصَلَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَبِئِ الْحَمَامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سات مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا: کوڑے خانہ، ذبح خانہ (Butchery)، قبرستان، عام گزرگاہ (شارع عام)، حمام، مویشی خانہ اور بیت اللہ کی چھت۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 346)

ان میں سے بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے ممانعت کا سبب بیت اللہ کا ادب و احترام ہے، شارع عام پر نماز پڑھنے کی ممانعت کا سبب عام لوگوں کے لئے دشواری پیدا ہونا اور لوگوں کے آنے جانے کے حق (حق مُرُور) میں رکاوٹ بننا ہے، قبرستان میں اگر قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے (یعنی مقام سجدہ کے آگے قبر ہو) تو بت پرستی سے مشابہت کی بنا پر حرام ہے اور باقی مقامات پر ناپاکی کا احتمال ہے اور وہاں پر نماز پڑھنا نماز کی تقدیس کے منافی ہے۔ نماز جنازہ کے بارے میں علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

”تَكْفُرُ كُلُّ الشَّارِعِ وَأَرَاغِي النَّاسِ كَذَائِ الْمَضْمُونَاتِ“

ترجمہ: ”مڑک پر اور لوگوں کی زمین پر (بلا اجازت و منظوری) نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، (فتاویٰ عالمگیری، ج: 1، ص: 165، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

لہذا قرآن مجید کی تعلیم دینا یا دینی مسائل بتانا یقیناً اجر کی بات ہے، لیکن اس کے لئے عام گزرگاہ کو روک کر بیٹھنا درست نہیں ہے، جبکہ وہاں سے خواتین کو بھی اپنی ضروریات کے لئے گزرنا ہوتا ہے، اس کے لئے الگ باوقار جگہ کا انتظام کیا جائے۔

مسجد کو ہبہ کئے گئے مکان کی فروخت

سوال: 42

ہمارے پاس مسجد کے مکانات ہیں، یہ مکان مسجد سے بالکل ہٹ کر ہیں، اُن میں سے ہم ایک مکان بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم مسجد کی ضرورت کے تحت مسجد کے کچھ حصے کی از سر نو تعمیر کرانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے اور یہ مکان فروخت کر کے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، یہ مکان ایک صاحب نے مسجد کے نام پر تحفہً دیا تھا اور اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم اس مکان کو مسجد کے نام پر لیز کر چکے ہیں۔ کیا ہم اس مکان کو بیچ کر اس کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ (انتظامیہ جامع مسجد محمدی، لیاقت آباد، کراچی)

جواب:

مذکورہ صورت میں یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ مذکورہ مکانات مسجد کو ہبہ کئے گئے یا وقف، دونوں صورتوں میں احکام جدا ہوں گے، اگر مکانات وقف ہیں تو اُن کی بیع ناجائز ہے علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَبِی الْقُتَاوِی السَّیْفِیَّةِ سُبُلَ عَنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بَاعُوا وَقَفَ الْمَسْجِدِ لِأَجْلِ عِبَادَةِ الْمَسْجِدِ قَالَ لَا یَجُوزُ بِأَمْرِ الْقَاضِیِّ وَغَیْرِهِ كَذَاقِ الذَّخِیرَةِ۔

ترجمہ: ”فتاویٰ نسفی میں ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ اہل محلہ مسجد کے وقف شدہ مال کو عمارت مسجد کے لئے فروخت کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا: قاضی یا کسی اور کے حکم سے (بھی) جائز نہیں ہے، ”ذخیرہ“ میں بھی اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 463، 464، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

وقف کے متعلق حکم یہ ہے کہ اُسے نہ تو بیچا جاسکتا ہے نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اُس

میں وراثت جاری ہوتی ہے، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فَیَلْزَمُ وَلَا یَسَاعُ وَلَا یُوهَبُ وَلَا یُورَثُ كَذَا إِلَى الْهَدَايَةِ۔

ترجمہ: ”پس (وقف) لازم ہو جاتا ہے، نہ تو اُسے بیچا جاسکتا ہے، نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اُس میں وراثت جاری ہوتی ہے، ہدایہ میں اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 350، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ امجد علی اعظمی سے سوال کیا گیا کہ ”کیا وقف شدہ جائیداد جو کہ کسی بھی مسجد میں واسطے ایصالِ ثواب کے واقف نے وقف کی ہو، یک سکتی ہے یا نہیں اور کسی بھی متولی کو کبھی اس اوقاف کے بیچنے یا بیع کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ جبکہ واقف نے اوقاف کو اس طرح وقف کیا ہو کہ اگر متولی مسجد اس بات کی ضرورت محسوس کرے کہ یہ جائیداد بیچ کر اصرافہ مسجد میں لائے تو متولی مسجد کو اختیار ہے کہ بیچ دے، اس حالت کا کیا حکم ہے؟“

آپ نے جواب میں لکھا: ”جائیداد موقوفہ کی بیع نہیں ہو سکتی البتہ جائیداد موقوفہ کو دوسری جائیداد سے بدل سکتے ہیں جبکہ واقف نے وقف میں استبدال (تبادلے) کی شرط ذکر کر دی ہو۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: واقف نے اگر ان لفظوں سے وقف کیا ہے تو اس سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود اسی جائیداد کی قیمت مسجد پر صرف کی جائے نہ یہ کہ اس کی آمدنی صرف ہو اور چیز باقی رہے اور یہ مسجد کے نام ہبہ یا تصدق ہوگا کہ متولی کے قبضہ کر لینے پر تمام ہوگا، فتاویٰ قاضی خان میں ہے: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِدَارٍ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَالْقَشْوَى عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ۔

ترجمہ: ”ایک شخص نے اپنا گھر مسجد پر صدقہ کیا یا مسلمانوں کے راستے کے لئے، علماء نے اس میں کلام کیا ہے (یعنی علماء کی آراء مختلف ہیں) اور فتویٰ اس پر ہے کہ اسے مسجد کی ضروریات پر صرف کرنا جائز ہے۔“

فتاویٰ عالمگیری میں ہے: لَوْ قَالَ وَهَبْتُ دَارِي لِلْمَسْجِدِ أَوْ أَعْطَيْتُهَا لَهُ صَاحِبٌ وَیَكُونُ تَمْلِیکًا فَمِنْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَسْلُومِينَ۔ تو اگر اس صورت میں داخل کر کے اسے بجائے وقف ہبہ تصور

کیا جائے تو اب یہ مسجد کی ایک چیز ہوگی۔ داہب کی شرط وغیرہ کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ حقیقتہً اگر مسجد کو ضرورت ہے تو متولی دیگر مسلمانوں سے رائے لے کر مسجد پر صرف کر لے اپنے آپ بغیر مشورہ مسجد کی اشیاء کو نہیں بیچنا چاہئے، مسجد کی چیزیں فروخت کرنے کے لئے اذن قاضی کی ضرورت ہے مگر چونکہ یہاں قاضی موجود نہیں، اہل الرائے اور سمجھدار اور قابل اطمینان محدثین مسلمانوں سے رائے لے کر ایسا کرنا، امید ہے کہ کافی ہو اور اس کے مواخذہ سے بچ جائے، (فتاویٰ امجدیہ، جلد سوم، ص: 28-30)۔

اگر مذکورہ مکان واقف (وقف کرنے والوں) نے اس صراحت کے ساتھ مسجد کو تصدق یا ہبہ کئے ہوں کہ مسجد کے لئے جس طرح چاہیں صرف کریں، ضرورت ہو تو فروخت بھی کر دیں تو ان کو فروخت بھی کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر مطلقاً مسجد کے لئے وقف کئے ہوں تو ان کی بیع نہیں کی جاسکتی۔ آپ نے سوال میں لکھا ہے کہ جس مکان کو آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ مکان دینے والے شخص نے مسجد کو تحفہً دیا تھا تو مسجد کے ٹرسٹیوں کی منظوری سے یہ مکان مسجد پر تصدق یا ہبہ کہلائے گا اور اسے فروخت کر کے اس کی رقم مسجد پر صرف کی جاسکتی ہے۔

وقف کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا

سوال: 43

ایک مسلمان نے ایک پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اس پر دینی مدرسہ قائم کرے گا، کچھ دوستوں کو بھی گواہ کیا اور زبانی وقف بھی کیا۔ مدرسہ قائم ہو گیا، عرصہ 25 سال سے درس و تدریس، طلباء کی رہائش، تعمیر کام مسلمانوں کے عطیات، زکوٰۃ، صدقات اور حرم قربانی وغیرہ سے کئے جاتے رہے۔ اب شخص مذکور کے دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی اور مذکورہ مدرسہ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلامی شرعی نقطہ نگاہ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟

(احمد رضا سعیدی، استاذ شعبہ علوم اسلامی کراچی یونیورسٹی)

جواب:

کسی چیز کو ایک مرتبہ وقف کئے جانے کے بعد وقف سے رجوع درست نہیں۔ وقف

کرتے وقت وہ شے واقف کی ملک ہے تو وقف صحیح ہو گیا اور وقف مکمل ہونے کے بعد یہ پلاٹ واقف (وقف کرنے والے) کی ملکیت سے خارج ہو گیا اور واقف کو بھی اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ۔ ترجمہ: ”وقف کی ہیئت کو بدلنا جائز نہیں۔“

(فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

وقف کے معنی ہیں: ”کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی ملک کر دینا“ کہ اس کا نفع بندگان خدا کو ملتا رہے، وقف کو نہ تو باطل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے فروخت کیا جاسکتا ہے، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: تَيْذَرُ وَلَا يَتَبَاعُ وَلَا يُؤْتَى وَلَا يُؤَرَّثُ كَذَلِكَ الْهَدَايَةُ۔

ترجمہ: ”پس جب (وقف) لازم ہو جاتا ہے تو اسے نہ تو بیچا جاسکتا ہے، نہ حبہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 2 ص: 350، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: فَإِذَا تَمَّ وَلَزِمَ لَا يَسْلُكُ وَلَا يُعَارُ وَلَا يُرْفَعُ۔

ترجمہ: ”پس جب وقف تام (مکمل) ہو جائے تو نہ تو کسی کو اس کا مالک بنایا جاسکتا ہے، نہ اسے عاریتاً دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے رہن رکھا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (لَا يَسْلُكُ) أَيْ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِفَحْبِهِ وَلَا يَسْلُكُ أَيْ لَا يَقْبَلُ التَّمْلِيكَ لِغَيْرِهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لَا سِتِحَالَةَ تَمْلِيكَ انْخَارِجٍ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يُعَارُ، وَلَا يُرْفَعُ لَا قِيسَانَهُمَا إِلَيْكَ۔

ترجمہ: ”(وہ کسی کی ملک نہیں بنے گا) یعنی وقف کرنے والے کی ملکیت میں بھی نہیں رہے گا اور کسی دوسرے کو (بھی) خرید و فروخت وغیرہ سے اس کا مالک نہیں بنایا جاسکے گا، کیونکہ جو چیز کسی کی اپنی ملک سے نکل جائے، کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا ناممکن ہے، اسے عاریتاً بھی نہیں دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی رہن رکھا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ملک کا تقاضا

کرتی ہیں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 421، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

وقف مکمل ہونے کے بعد اسے تبدیل کرنا یا ختم کرنا جائز نہیں ہے اور شرعاً وقف میں تبدیلی کرنا حرام ہے اور تبدیلی کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ البتہ وقف کرنے والے کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ مصارف وقف کا تعین کرے اور اس سلسلے میں اسلامی فقہ کا مسئلہ اصول ہے: شرط الواقف کتف الشارح، ”یعنی واقف کی مقررہ شرائط قرآن و سنت کی نص کی طرح شرعاً مؤثر ہوتی ہیں“۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 508، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ایک سے زائد متولیان کی حیثیت

سوال: 44

متولی کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟، ایک ادارہ جس کی بنیاد رکھنے والے دو صاحبان ہوں اور ادارہ چلانے میں دونوں کی حیثیت برابر رہی ہو، ایک بطور مہتمم اور دوسرا بطور ناظم اعلیٰ تو متولی کسے مانا جائے گا؟

(احمد رضا سعیدی، استاذ شعبہ علوم اسلامی کراچی یونیورسٹی)

جواب:

واقف (وقف کرنے والے) یا قاضی کی جانب سے اوقاف کی نگرانی پر مامور شخص کو متولی کہتے ہیں۔ متولی ایسے کو مقرر کرنا چاہئے جو امانت دار ہو اور وقف کے کام کرنے پر قادر ہو، خواہ خود ہی کام کرے یا اپنے نائب سے کرائے، عاقل و بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ علامہ امجد علی اعظمی متولی کی صفات کے بارے میں لکھتے ہیں: متولی ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جو کارِ تولیت کو بخوبی انجام دے سکے۔ دین دار اور متدین ہو، خائن نہ ہو، اگر اس کی خیانت ثابت ہو اور تولیت کا کام اچھی طرح انجام نہ دیتا ہو تو اسے معزول کر کے دوسرا شخص متولی کیا جائے، (فتاویٰ امجدیہ، جلد سوم، ص: 53)۔

اگر مذکورہ شرائط واقف میں پائی جاتی ہوں تو واقف خود بھی متولی بن سکتا ہے،

علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں: (جَعَلَ) الْوَاقِفُ (الْوَلَايَةَ لِنَفْسِهِ جَائِزًا بِإِجْمَاعٍ وَكَذَلِكَ النَّوْلُ يَشْتَرِطُ لِأَحَدٍ قَالُوا لِيَايَةُ لَهُ عِنْدَ الثَّانِي، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ”نہر“۔

ترجمہ: ”واقف نے خود کو متولی مقرر کیا تو یہ بالا جماع جائز ہے اور اسی طرح اگر واقف نے کسی کو وقف کا منتظم (متولی) مقرر کرنے کی شرط عائد نہ کی ہو تو امام ابو یوسف کے نزدیک واقف ہی کے لئے ولایت ثابت ہوگی، یہی ظاہر مذہب ہے، بحوالہ الشہر الفائق“۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 451-452، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جب متولی دو شخص مقرر کئے گئے ہوں تو ان میں سے تبا ایک شخص وقف میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، جتنے کام ہوں گے، دونوں کی مجموعی رائے سے انجام پائیں گے۔ اور اگر ان میں سے ایک نے کوئی کام کر لیا اور دوسرے نے اسے جائز قرار دیا یا ایک نے دوسرے کو وکیل مقرر کر دیا اور اس نے اس کام کو انجام دیا تو جائز ہے کہ دونوں کی شرکت ہوگئی۔

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ الْوَلَايَةَ لِإِثْنَيْنِ أَوْ صَارَتْ الْوَلَايَةُ إِلَى الْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلَّى لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيْعٌ غَلَّةِ الْوَقْفِ وَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا وَأَجَارَ الْآخَرَ أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهِ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الْحَاوِي۔

ترجمہ: ”جب واقف نے متولی دو افراد کو بنایا ہو یا تولیت وصی اور متولی کے سپرد کی گئی ہو تو ان میں کسی کو اکیلے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ وقف کے غلے کو فروخت کر دے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر مناسب ہے کہ اسے یہ حق حاصل ہو اور اگر ایک نے فروخت کیا اور دوسرے نے اسے درست قرار دیا یا ایک نے دوسرے کو اپنی طرف سے وکیل بنا دیا ہو تو جائز ہے، ”حاوی“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 410، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ ایک سے زیادہ متولی مقرر کر سکتے ہیں یا نہیں؟، آپ نے جواب میں لکھا: متولی متعدد بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب مل کر کام کریں گے ہر ایک مستقل نہ ہوگا۔ مزید سوال کیا گیا کہ جب واقفین میں اختلاف ہو،

بعض زید کو متولی کریں بعض عمر کو تو اکثر ترجیح ہے یا اقل کو، اور بر تقدیر مساوات کس کو اختیار نصب متولی کا ہے؟۔ آپ نے جواب میں لکھا: ”ظاہر یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں زید و عمر دونوں متولی ہو جائیں گے اور مل کر کام کریں گے کہ نصب متولی کی ولایت واقف کو ہے۔ تنویر البصار میں ہے: وَلَايَةُ نَصْبِ الْقِيَمِ إِلَى الْوَاقِفِ، یعنی متولی مقرر کرنے کی ولایت واقف کو ہے۔ اور وہ سب واقف ہیں اور نصب متولی مجتہزی نہیں (یعنی یہ اختیار ایک کل ہے یہ اجزاء میں نہیں ہوتا) تو ہر ایک کو اختیار کامل ہے تو دونوں متولی ہو جائیں گے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 16، ص: 606، 607، رضا فاؤنڈیشن لاہور)۔“

ادارے کے قواعد و ضوابط (By Laws) پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا یہ ادارہ ٹرسٹ (وقف) ہے یا انجمن (Association)۔ بہر صورت بورڈ آف ٹرسٹیز یا انجمن کے عہدیداران کا دائرہ کار اور اختیارات رجسٹرز ٹرسٹ ڈیڈ یا ایسوسی ایشن کے میمورنڈم میں پہلے سے طے ہوتے ہیں اور اپنے دستوری میثاق کے اعتبار سے وہ سب اس کے پابند ہوتے ہیں۔ اس میں فرائض و اختیارات کا پہلے سے تعین ہوتا ہے۔ عہدیداران کی اہلیت اور ان کے تقرر و معزولی (Appointment and Dismissal) کا طریقہ کار بھی طے ہوتا ہے، لہذا سب اس کے پابند ہوتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ادارے کے بانی دو ہیں، حالانکہ عام طور پر پوری ہیئت انتظامیہ (Establishment) ہوتی ہے، جو عہدیداران اور مجلس عاملہ پر مشتمل ہوتی ہے۔

مدرسے کے لئے وقف پلاٹ کی تبدیلی

سوال: 45

عرصہ 25 سال قبل ایک پلاٹ ایک شخص نے ایک دینی مدرسے کے نام بذریعہ سائل وقف کر دیا اور اس پر دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ پلاٹ کے چاروں اطراف موجود پلاٹ فروخت ہو گئے، جسکی وجہ سے مذکورہ پلاٹ کی گلی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پلاٹ بالکل بند ہو کر رہ گیا اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ سائل چاہتا ہے کہ مذکورہ پلاٹ فروخت کر کے

اس کے عوض کہیں دوسری جگہ پلاٹ خرید کر دینی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ شرعی نقطہ نظر سے وضاحت فرمائیں کہ کیا شرعیاً درست ہے؟۔

(احمد رضا سعیدی، استاذ شعبہ علوم اسلامی کراچی یونیورسٹی)

جواب:

وقف کا عام اصول یہی ہے کہ وقف شدہ زمین یا پلاٹ کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: فَيُذَوُّ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْتَى وَلَا يُرْتَضَّ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ۔ ترجمہ: ”جب (وقف قائم ہو جائے) تو وہ لازم ہو جاتا ہے اسے نہ تو بیچا جاسکتا ہے، نہ صلہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 350، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

ہاں! جبکہ واقف (وقف کرنے والے) نے وقف میں (کسی دوسری جائیداد کے عوض) تبدیل کرنے کی شرط ذکر کر دی ہو تو اسے دوسری جائیداد سے بدلا جاسکتا ہے، تبادلے کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ جائیداد غیر منقولہ سے تبادلہ ہو، علامہ عا والہ الدین حنفی لکھتے ہیں: جَاءَ شَرْحُ الْأَسْتِثْنَاءِ بِهَ أَزْوَاجٍ أُخْرَى۔

ترجمہ: ”(وقف میں) دوسری زمین کے ساتھ تبادلے کی شرط لگانا جائز ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 457، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

آباد وقف کو بدلنے کی چار صورتیں فقہاء نے بیان کی ہیں، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: قَوْلُهُ (أَلَا فِي أَرْبَعٍ الْأُولَى: نَوَاطِلُ الْوَاقِفِ، الثَّانِيَّةُ: إِذَا غَصَبَ غَاصِبٌ وَأُجْزِيَ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى صَارَ بَحْرًا فَيُغْصَنُ الْقَيْمَةُ، وَيُشْتَرَى الْمُتَوَلَّى بِهَا أَرْضًا بَدَلًا، الثَّالِثَةُ: أَنْ يَجْعَلَهُ الْغَاصِبُ وَلَا يَبْتِنُهُ أَمَّا وَارَادَ دَفْعَ الْقَيْمَةِ فَلِلْمُتَوَلَّى أَخْذُهَا لِيُشْتَرَى بِهَا بَدَلًا۔ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَرِغَبَ إِنْسَانٌ فِيهِ بِبَدَلٍ أَكْثَرَ غَلَّةً وَأَحْسَنَ صَقْعًا، فَيَجُوزُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ يَوْسُفَ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي: فَتَاوَى قَارِي الْهِدَايَةِ قَالَ صَاحِبُ الشُّهْرِي كِتَابِهِ: ”إِجَابَةُ السَّائِلِ“ قَوْلُ قَارِي الْهِدَايَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ يَوْسُفَ

مُعَارِضٌ مِمَّا قَالَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ نَحْنُ لَا نُنْفِقُ بِهِ۔

ترجمہ: ”(چار صورتوں کے علاوہ آباد وقف کو تبدیل کرنا جائز نہیں، ان چار صورتوں میں سے) پہلی صورت یہ ہے کہ خود واقف نے تبدیل کرنے کی شرط لگائی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی غاصب نے اُسے غصب کر کے اس پر پانی جاری کر دیا یہاں تک کہ وہ وقف دریا بن جائے تو اس صورت میں غاصب قیمت کا تاوان دے گا اور متولی اس قیمت کے بدلے دوسری زمین خریدے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غاصب (وقف کا) انکار کرتا ہے اور گواہ نہیں ہیں، یعنی غاصب زمین کی قیمت دینے پر آمادہ ہے تو متولی کو اختیار ہے کہ اس سے قیمت وصول کر لے تاکہ اس کے بدلے دوسری زمین خرید لے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص وقف زمین کے بدلے میں ایسی زمین میں رغبت رکھتا ہے جو غلہ (یعنی پیداوار) کے اعتبار سے وقف زمین سے زیادہ پیداوار دیتی ہے اور محل وقوع کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت ہے، تو امام ابو یوسف کے قول پر اسے تبدیل کرنا جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، جیسا کہ فتاویٰ ”قاری الہدایہ“ میں ہے۔ صاحب ”نہر“ نے اپنی کتاب ”اجابۃ السائل“ میں فرمایا: ”قاری الہدایہ“ کا کہنا کہ عمل امام ابو یوسف کے قول پر ہے، صدر الشریعہ کے اس قول کے مخالف ہے، ہم اس پر فتویٰ نہیں دیتے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 460، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت) امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے وقف کو تبدیل کرنے کی شرائط کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں لکھا:

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ أَقُولُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْمَوْجِبُ الشَّرْطُ أَوْ الضَّرُورَةُ وَلَا ضَرْورَةَ فِي هَذَا إِذْ لَا تَجِبُ الْبَيَادَةُ بَلْ نَبْقِيهِ كَمَا كَانَ، أَقُولُ مَا قَالَهُ هَذَا الْمُحَقِّقُ هُوَ الْحَقُّ الصَّوَابُ، كَلَامُ الْبَيْهَقِيِّ وَهَذَا مَا حَرَّرَهُ الْعَلَّامَةُ النَّقَّالُ مَا فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ مُخْتَصَرًا، وَرَأَيْتُنِي كَتَبْتُ عَلَى هَامِشٍ قَوْلَهُ رَأَجَزِي عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى صَارَ بَحْرًا مَا نَقَّيْتُ، أَقُولُ عَلَى هَذَا لَمْ يَتَّقِ عَامِرًا وَفِيهِ كَلَامٌ، وَالضَّرُورَةُ الرَّابِعَةُ سَيَأْتِي أَنَّ الْحَقَّ عَدَمُ

جَوَازِ الْإِسْتِبْدَالِ فِيهَا فَلَمْ يَتَّقِ إِلَّا ضَرْوَتَانِ، بَلْ لَكَ أَنْ تَقُولَ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا خَرَابٌ مَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرْورَةً فَلَكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّ الْعَامِرَ لَا يُسْتَبَدَلُ إِلَّا بِشَرْطٍ كَمَا هُوَ تَفْصِيْلٌ مِمَّا حَقَّقَ الْمُحَقِّقُ فِي الْفَتْحِ حَيْثُ حَصَرَ تَابِي الشَّرْطِ أَوْ ضَرْورَةً خُرُوجَهُ مِنَ الْإِسْتِفَاعِ بِهِ وَإِنْ شِئْتَ أَوْضَحْتُ فَلَقُلْتُ إِنَّ الْوَقْفَ مَهْمَا أَمَكَّنَ الْإِسْتِفَاعَ بِهِ لَمْ يَجْزِ اسْتِبْدَالُهُ إِلَّا بِالشَّرْطِ۔

ترجمہ: ”علامہ بیہقی نے اس کو نقل کرنے کے بعد کہا: میں کہتا ہوں اور فتح القدیر میں ہے: استبدال (وقف کو تبدیل کرنے) کا موجب یا تو شرط استبدال ہے یا ضرورت استبدال، جبکہ یہاں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ وقف پر زیادتی واجب نہیں بلکہ ہم اس کو پہلی حالت پر باقی رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں جو کچھ اس محقق نے کہا وہی حق اور درست ہے۔ کلام البیہقی اور یہ وہ ہے جس کو علامہ قتالی نے تحریر کیا ہے، مختصر اردو المختار میں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے شامی کے قول ”غاصب نے زمین وقف پر پانی بہایا یہاں تک کہ وہ دریا بن گئی“ پر یوں حاشیہ لکھا کہ میں کہتا ہوں اس صورت میں وہ آباد نہ رہی حالانکہ کلام تو آباد زمین میں ہو رہا ہے اور عنقریب چوتھی صورت کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس میں حق استبدال کا عدم جواز ہے، تو اب صرف دو ہی صورتیں باقی رہیں بلکہ تو کہہ سکتا ہے کہ تیسری صورت میں اگرچہ زمین میں صوراً غیر آباد ہونا نہیں ہے لیکن معنی غیر آباد ہونا ہے، لہذا (اے مخاطب!) تو کہہ سکتا ہے کہ آباد زمین کے وقف میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، سوائے اس کے کہ واقف نے خود تبدیل کرنے کی شرط لگا دی ہو، جیسا کہ فتح القدیر میں مذکور کلام محقق کا تقاضا ہے جہاں اس نے تبدیل کرنے کو شرط یا انتفاع سے خارج ہونے کی ضرورت میں منحصر کیا ہے اگر تو وضاحت کا طلبگار ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب تک وقف سے انتفاع ممکن ہو بلا شرط اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 16، ص: 269، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

امام ابو یوسف کے نزدیک وقف زمین کے مقابل دوسری زمین محل وقوع کے اعتبار سے پہلی زمین سے زیادہ خوبصورت ہو تو وقف کا تبدیل کرنا جائز ہے یا جب اُس زمین سے

انتفاع ممکن نہ رہے تب واقف کی طرف سے تبدیل کرنے کی شرط کے بغیر بھی بدلنا جائز ہے۔ پس صورتِ مسئلہ میں اگر مسائل کا بیان درست ہے تو چونکہ مذکورہ پلاٹ دینی مدرسے کے قیام کے لئے وقف کیا گیا تھا اور اب اردگرد کی زمین فروخت ہونے کی وجہ سے وہ پلاٹ محصور ہو گیا ہے اور آمد و رفت کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جو منفعت مطلوب تھی (یعنی مدرسے کا قیام اور اس میں درس و تدریس کا جاری رہنا) وہ عملاً ممکن نہیں رہا، اس لئے اس کا کسی دوسرے ایسے پلاٹ سے تبدیل کرنا جائز ہے، جہاں واقف کا مقصد پورا ہو سکتا ہے اور وہ قابل انتفاع ہو۔ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بحث کا خلاصہ یہ لکھا ہے: ”ہاں جو وقف ویران اور خراب ہو جائے تو قاضی الشریعہ حاکم اسلام عالم عادل متدین خدا ترس کو بلا شرط واقف بلکہ باوصف منع واقف بھی اسے بیچ کر دوسری جائیداد اسی غرض کے لئے اس کے قائم مقام کر دینے کی اجازت ہے۔۔۔۔۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد: 16، ص: 271)۔

لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسائل کے بیان کے مطابق اگر مذکورہ وقف پلاٹ بالکل محصور ہے تو ایسے محصور پلاٹ کو کوئی اور شخص کیوں خریدے گا؟ ہم نے اصولی مسئلہ بیان کر دیا ہے، اس کا صحیح شرعی اطلاق صاحب معاملہ کی اپنی دیانت پر موقوف ہے اور ہر شخص اپنے ہر قول و فعل کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہے۔

میت اور جنازہ کے مسائل

کیا غُسل پر غسل یا وضو واجب ہے؟

سوال: 46

کیا میت کو غسل دینے والے شخص پر غسل واجب یا فرض ہے؟

(محمد یوسف، گارڈن ٹاؤن، کراچی)

جواب:

سب سے پہلے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص میت کو غسل دے، اسے چاہئے کہ غسل کرے، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1463)

(۲) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غُسِّلَهُ الْغُسْلُ، وَمِنْ حَبَلِهِ الْوُضُوءُ، يَغْنِي النِّيَّةَ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت کو غسل دینے سے غسل لازم آتا ہے اور میت کو اٹھانے سے وضو لازم آتا ہے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 995)۔“

اس کے تحت علامہ ترمذی لکھتے ہیں: میت کو غسل دینے والے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اصحاب رسول اور دیگر اہل علم کا قول ہے کہ جب کوئی کسی میت کو غسل دے تو اس پر غسل لازم ہے اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس پر وضو لازم ہے، اور امام مالک بن انس نے کہا: میت کو غسل دینے والے کے لئے غسل کرنا مستحب ہے اور میں اسے واجب نہیں سمجھتا، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور امام احمد کا قول ہے: جس نے میت کو غسل دیا میرا خیال ہے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہے، جہاں تک غُسل میت پر وضو واجب ہونے کی بات ہے تو اس مسئلے میں بہت کم کلام کیا گیا ہے، امام اسحاق کا قول ہے کہ وضو ضروری ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے والے پر نہ تو غسل ہے نہ ہی

وضو ہے، (سنن ترمذی، جلد 2، ص: 300)۔

(۳) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ چار چیزوں پر غسل فرمایا کرتے تھے، جنابت کی وجہ سے، جمعہ کے دن، نسد یا پچھنے لگانے سے اور غسل میت سے۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 3160)

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو میت کو غسل دے تو اسے چاہئے کہ غسل کرے اور جو میت کو اٹھائے تو اسے چاہئے کہ وضو کرے۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 3161)

اس حدیث کی شرح میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قُلْتُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ الْإِغْتِسَالَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَلَا الْوُضُوءَ مِنْ حَمْلِهِ وَيُشَبِّهُهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ غَاسِلَ الْمَيِّتِ لَا يَكَادِيًا مَنْ أَنْ يُصِيبَهُ نَضَامٌ مِنْ رَشَاشِ الْمَغْسُولِ، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنِ الْمَيِّتِ نَجَاسَةٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ نَضَامُهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَكَانَهُ كَانَ عَلَيْهِ غُسْلُ جَبِيحِ الْبَدَنِ لِيَكُونَ الْمَاءُ قَدْ أَتَى عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهُ النَّجَسُ مِنْ بَدَنِهِ وَقَدْ قِيلَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ أَنْ يَكُنْ عَلَى وَضُوءٍ لِيَتَهَيَّأَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

ترجمہ: ”خطابی نے کہا: میں کسی ایک فقیہ کو بھی نہیں جانتا، جس نے محض میت کو غسل دینے والے پر غسل کو واجب قرار دیا ہو اور نہ ہی کسی ایسے فقیہ کو جانتا ہوں جس نے میت اٹھانے پر وضو کو واجب قرار دیا ہو، اس لئے ان احادیث میں امر استحباب پر مبنی ہے یا زیادہ سے

زیادہ احتیاط پر مبنی ہے کہ غسل دینے والا بعض اوقات میت کو غسل دیتے وقت اس کے غسل (غسل دیتے وقت میت کے بدن سے بہنے والے پانی) کی چھینٹوں سے (بے احتیاطی کی بنا پر) بچ نہیں پاتا اور بعض اوقات میت کے بدن پر نجاست ہوتی ہے، جب غسل دینے والے پر اس نجاست کی جگہ کے چھینٹے پہنچیں گے اور اسے اپنے جسم کی وہ جگہ بھی معلوم نہیں (کہ محض اسی جگہ کو دھو لے)، تو اسے پھر سارے بدن کو دھونا پڑے گا، اور بعض (شراحین حدیث) نے حدیث کے ان الفاظ: ”جو میت کو اٹھائے، اسے چاہئے کہ وضو کرے“ کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ پہلے سے با وضو ہے تاکہ نماز جنازہ پڑھنے کے لئے تیار رہے (اور جنازے کے وقت پھر وضو کے لئے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے)، واللہ اعلم، اور حدیث کی سند میں بھی کلام کی گنجائش موجود ہے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں: ابوداؤد نے کہا: یہ حکم منسوخ ہے۔ امام احمد بن حنبل سے دریافت کیا گیا کہ غسل میت سے غسل لازم آتا ہے یا نہیں؟ تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اس کے لئے وضو ہی کافی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک غسل ثابت نہیں ہے، (بذل المجہود فی حل ابی داؤد جلد 14 ص: 128-130، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت)۔

اس تمام بحث سے معلوم ہوا کہ محض غسل میت سے غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی میت کا جنازہ اٹھانے سے وضو لازم آتا ہے، ہاں اگر کسی نے میت کو غسل دیتے وقت احتیاط سے کام نہیں لیا اور اسے اندیشہ ہو کہ میت کا بدن ناپاک تھا اور اس کے چھینٹے اس کے بدن پر پڑ گئے ہوں گے، اگر ان ناپاک چھینٹوں کی جگہ معلوم ہو تو اس کا دھولینا کافی ہے، ورنہ احتیاطاً سارا بدن دھولے۔ لیکن اگر کسی نے احتیاط سے غسل دیا ہے، اس کے بدن یا لباس پر ناپاک چھینٹے نہیں پڑے تو اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح جنازہ اٹھانے سے وضو لازم نہیں آتا اور اگر پہلے سے با وضو ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جب نماز جنازہ کے لئے گھر سے میت کو اٹھا کر لے جانے کا وقت آئے تو پہلے سے وضو کر لے تاکہ بروقت جنازے میں شامل ہو سکے۔

معروف غیر مقلد عالم شیخ عبدالرحمن مبارک پوری متوفی 1352ھ "تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی" جلد نمبر 2 ص: 132 پر لکھتے ہیں:

ترجمہ: "امام ترمذی کا قول ہے، اصحاب نبی ﷺ میں سے بعض اہل علم نے کہا: "إِذَا غَسَلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ"۔ یعنی میت کو نہلانے والے پر غسل واجب ہے، اور یہ حضرت علی والوہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور انہوں نے اس باب کی حدیث اور اس کے ہم معنی روایات سے استدلال کیا ہے، کیونکہ اس کے ظاہری الفاظ "غسل میت" غسل کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں اور امام مالک بن انس کا قول ہے: میت کو نہلانے والے کے لئے غسل مستحب ہے اور میں اسے واجب نہیں سمجھتا، امام شافعی کا قول بھی اسی طرح ہے، امام احمد کا قول ہے: جو میت کو غسل دے، میرا نظریہ یہ ہے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہے، ان سب نے اس باب کی حدیث سے استدلال کیا ہے، لیکن انہوں نے حدیث میں امر کو مستحب پر محمول کیا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ غُسْلُ مَيِّتِكُمْ غُسْلًا إِذَا غَسَّ لُتْمُوهُ، إِنْ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجِيسٍ فَحَسَنُكُمْ أَنْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ" یعنی تم پر میت کو غسل دینے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بے شک تمہاری میت موت کے وقت پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ دھولو، اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور حافظ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث اور امر بالغسل کی حدیث میں اس طرح تطبیق کی جائے کہ میت کو نہلانے والے کے لئے غسل کرنا مستحب ہے (اور امر استحباب پر محمول ہے) اور اگر امر کو وجوب ہی پر محمول کرنا ہو تو اس سے غسل معروف نہیں بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے، جیسا کہ اس حدیث میں صراحت ہے، اور یہ موقف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کی رو سے بھی درست ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ہم میت کو غسل دیتے تھے، ہم میں کوئی غسل کر لیتا تھا اور کوئی نہیں کرتا تھا، حافظ نے تخیس میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

اسی لئے فقہاء کرام نے احتیاط کی بنا پر لکھا ہے کہ میت کو غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر

کپڑا لپیٹ کر پہلے اسے استنجا کرا لے، اس کے جسم پر اگر ذرا ہری نجاست ہو تو اسے دھو لے، روئی سے منہ صاف کر لے، اور اس کے بعد میت کو دائیں کروٹ پر لٹا کر کم از کم تین بار پانی بہائے، پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر تین بار پانی بہائے، پھر پورے بدن پر پانی بہائے اور اس عمل میں اگر اس نے احتیاط کی ہے، اپنے بدن کو چھینٹوں سے بچایا ہے تو اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، اگر معلوم ہو کہ خدا نخواستہ میت پر غسل جنابت واجب تھا تو اس کو غسل دینے میں زیادہ احتیاط کرے۔ فراغت کے بعد احتیاطاً غسل یا وضو کرنا چاہئے تو کر لے اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

کفن کا رنگ اور کپڑے کی کوالٹی

سوال: 47

دلائل سے وضاحت فرمائیں کہ مرد اور عورت کے کفن کا رنگ کیسا ہو؟

(محمد سلطان حسینی، تحصیل و ضلع کوٹلی، آزاد کشمیر)

جواب:

مرد ہو یا عورت سب کے لئے سفید کفن بہتر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی سفید کفن کی تلقین کی گئی ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْيُسُوءُ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَانَكُمْ۔

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفید کپڑے پہنا کر و کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے سب سے بہتر ہیں، اپنے مردوں کو (سفید کپڑوں کا) کفن پہناؤ، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 996)۔"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيَاضَةٍ، يَبِضُ سَحْلِيَّةٌ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِمْ قَبِيضٌ وَلَا عِثَامَةٌ۔

ترجمہ: "اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین سفید کپڑوں میں کفن کیا، ان میں سے ایک کرسف تھا، جس میں قبضہ نہ تھا اور نہ ہی عثمہ۔"

تین سفید پستی کپڑوں کا کفن دیا گیا، جو موت کے بنے ہوئے تھے اور ان میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1264، سنن ترمذی، رقم الحدیث: 998)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

وَيَحْسُنُ الْكُفْنَ لِحَدِيثٍ: "حَسِّنُوا أَكْفَانَ الْمَوْتَى فَإِنَّهُمْ يَسْزَاوُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ يَتَفَاخَرُونَ بِحُسْنِ أَكْفَانِهِمْ"۔

ترجمہ: "اور کفن اچھا ہونا چاہئے، حدیث مبارک میں ہے: "مردوں کو اچھا کفن دو، کیونکہ وہ آپس میں ملتے ہیں اور اپنے اچھے کفن پر ایک دوسرے سے فخر و مسرت کا اظہار کرتے ہیں"۔ علامہ ابن عابدین شامی "وَيَحْسُنُ الْكُفْنَ" کی شرح میں لکھتے ہیں:

بِأَنَّهُ يُكْفَنُ بِكُفْنٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ أَنْ يُنْقَرَأَ فِي حَيَاتِهِ لِيُجَنِّدَ الْعَيْنَيْنِ، وَبِالنِّسَاءِ مَا تَلْبَسُ لِيُزَارِقَ أَبَوَيْهَا، كَذَا فِي "الْبَغْرَاةِ"۔

ترجمہ: "کوئی شخص جس طرح کے کپڑے اپنی زندگی میں جمہ اور عیدین کے موقع پر پہنتا تھا، اس طرح کے کپڑے کا (بعد از وفات) اُسے کفن پہنایا جائے، اسی طرح عورت جس طرح کے کپڑے پہن کر اپنے ماں باپ کی ملاقات کے لئے جایا کرتی تھی، (بعد از وفات کو الٹی کے اعتبار سے) اُسے اس طرح کے کپڑے کا کفن پہنایا جائے، "معراج" میں بھی اسی طرح ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 91، 90، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَيُجَنَّبُ الْحَرِيرُ وَالْمُعَصَفَرُ وَالْمُزَعَفَرُ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ الشَّيْخَةِ وَيُكْفَنُ بِكُفْنٍ مِثْلِهِ وَهُوَ أَنْ يُنْقَرَأَ فِي حَيَاتِهِ لِيُجَنِّدَ الْعَيْنَيْنِ وَفِي الْمَرْأَةِ يُنْقَرَأُ مَا تَلْبَسُ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا كَذَا فِي الرَّاجِدِيِّ - وَلَا بَأْسَ بِالْبُرُودِ وَالْكَثَّانِ وَالْقَصَبِ وَفِي حَقِّ النِّسَاءِ بِالْحَرِيرِ وَالْإِبْرِسِمِ وَالْمُعَصَفَرِ وَالْمُزَعَفَرِ وَيُكْفَنُ لِلرَّجَالِ ذَلِكَ وَأَحَبُّ الْأَكْفَانِ الشِّيَابُ الْبَيْضُ فَكَذَا فِي النِّهَايَةِ - وَالْخَلْقُ وَالْجَدِيدُ فِي الشُّكْفَيْنِ سَوَاءٌ كَذَا فِي "جَوْهَرَةِ الشَّيْخَةِ" وَكُلُّ مَا يَتَّامُ لِلرَّجَالِ لُبْسُهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ يُتَّامُ تَكْفِينُهُ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَمَا لَا

يُتَّامُ لَهُ لُبْسُهُ حَالِ الْحَيَاةِ لَا يُتَّامُ تَكْفِينُهُ بَعْدَ الْوَفَاةِ كَذَا فِي شَرْحِ الظَّحَاوِيِّ۔

ترجمہ: "زعفران یا پیلے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے سے اجتناب کرے، "جَوْهَرَةُ الشَّيْخَةِ" میں اسی طرح ہے، کوئی شخص جس طرح کے کپڑے اپنی زندگی میں جمہ اور عیدین کے موقع پر پہنتا تھا، اس طرح کے کپڑے کا (بعد از وفات) اُسے کفن پہنایا جائے، اسی طرح عورت جس طرح کے کپڑے پہن کر اپنے ماں باپ کی ملاقات کے لئے جایا کرتی تھی، (بعد از وفات) اُسے اس طرح کے کپڑوں کا کفن پہنایا جائے، جیسا کہ "زاہدی" میں بھی ہے اور میت کو دھاری دار کپڑے کا کفن، یا اُلسی کے پودے سے تیار کئے جانے والے کپڑے کا کفن پہنانے میں حرج نہیں ہے۔ اور عورتوں کو ریشم اور زرد رنگ یا زعفرانی رنگ کے کپڑے کا کفن دینا جائز ہے اور مرد کے لئے مکروہ ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ سفید کپڑے کا کفن ہے، جیسا کہ "نہایہ" میں ہے اور کفن پرانے کپڑے کا ہونا یا نئے کا، برابر ہے جیسا کہ "جَوْهَرَةُ الشَّيْخَةِ" میں ہے اور ہر وہ کپڑا جو مرد کو زندگی میں پہننا جائز ہے اُس کی وفات کے بعد اُس کپڑے کا کفن بھی اُس کے لئے جائز ہے اور جس کپڑے کا پہننا اُس کے لئے زندگی میں جائز نہیں، اُس کا کفن بھی نہیں دیا جاسکتا، "شرح اسطحاوی" میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 161، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ (1) میت کو سفید کپڑے کا کفن پہنانا افضل اور پسندیدہ ہے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات ہوں کہ سفید کفن دستیاب نہ ہو تو دوسرے رنگوں کے کپڑے کا کفن بھی پہنایا جاسکتا ہے، البتہ مردوں کے لئے جو لباس زندگی میں منع ہے یعنی زرد رنگ، زعفرانی رنگ اور ریشمی کپڑے کا لباس منع ہے لیکن عورتوں کے لئے جائز ہے۔

(2) کپڑا نیا ہو یا استعمال شدہ اور پرانا اس کا کفن بنانا جائز ہے، بس صاف اور پاک ہونا چاہئے۔

میت کا چہوتے پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا

سوال: 48

اگر جنازہ دو فٹ اونچے ایک چہوتے پر رکھا ہوا ہو اور امام اور مقتدی نیچے کھڑے

ہوں تو نماز جنازہ ہو جائے گی یا نہیں؟ (محمد صابر، 116/3 سیکر 11-D نیو کراچی)۔

جواب:

جنازہ زمین پر رکھا ہو، ہاتھ پراٹھایا ہوا ہو یا اونچے چبوترے پر ہو یا چار پائی یا مسہری پر رکھا ہو، خواہ اس کی بلندی کم ہو یا زیادہ، نماز جنازہ ہر صورت میں جائز ہے۔ نماز جنازہ کی شرائط میں ہے کہ جنازہ زمین پر رکھا ہو یا ہاتھوں پر ہو مگر قریب ہو۔

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: **وَشَرَطُهَا أَيْضًا حُضُورُهُ (وَوَضْعُهُ)۔**

ترجمہ: ”نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط میت کا موجود ہونا (اور زمین پر رکھا ہوا ہونا) ہے۔ اس کی شرح میں علامہ شامی لکھتے ہیں: **أَيُّ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الْأَكِيدِيّ قَرِيبًا مِمَّهَا** ترجمہ: ”یعنی جنازہ زمین پر رکھا ہو یا (اگر چھوٹے بچے کا جنازہ ہے تو) ہاتھوں پر ہو مگر قریب ہو، (رد المحتار علی اندر المختار، جلد 3، ص: 98، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ زید کہتا ہے اگر جنازہ کو ایسی چار پائی پر رکھ کر نماز پڑھی کہ جس کے پائے ایک بالشت سے کم تھے تب تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں، اور ثبوت میں شامی اور کبیری پیش کر کے کہتا ہے کہ جنازہ مثل امام کے ہے جس طرح امام کا ایک بالشت سے اوپر کھڑا ہونا مفید صلوٰۃ ہے، اسی طرح جنازہ کی مسہری کے پائے ایک بالشت سے زیادہ اونچے ہوں تو جنازہ جائز نہیں ہے، کیا یہ قول درست ہے، لہذا اگر جنازے کی مسہری کے پائے ایک بالشت سے زیادہ بلند ہوں تو نماز جنازہ فاسد ہو جائے گی یا ایک بالشت ہونا اولیٰ اور اس سے زائد مکروہ ہے یا مطلقاً خواہ جس قدر بھی پائے لمبے ہوں جائز ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا:

”زید کے اقوال سب باطل دے اصل ہیں، نہ پایوں کی بلندی شرعاً کسی حد پر مخصوص رکھی گئی ہے، نہ ایک بالشت بلندی میں کچھ اولویت (افضلیت)، نہ ایک بالشت یا ایک گز امام کی بلندی مفید نماز، نہ ہر بات میں جنازہ مثل امام، یہ ہوسات عاقلہ و اہام باطلہ (یعنی باطل وہم اور بے کار باتیں) ہیں، جنازہ کا زمین پر رکھا ہونا ضرور شرط ہے اگرچہ

پائے کتنے ہی بلند ہوں اور امام کا بقدر امتیاز سب مقتدیوں سے اونچا ہونا صرف مکروہ ہے نہ کہ مفید نماز، (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 190، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم

سوال: 49

کیا قبرستان کے اندر نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے؟ (ملک محمد میر، بغیر دن، کراچی)

جواب:

قبر کو سامنے رکھ کر فرض نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ قبر نمازی کے دائیں یا بائیں جانب ہو تو حرج نہیں ہے۔ لیکن نماز جنازہ پڑھتے وقت اگر قبر سامنے بھی ہو تو حرج نہیں ہے کہ نماز جنازہ دے دیا ہے، حقیقتاً نماز نہیں۔ بہتر صورت تو یہ ہے کہ اگر قبرستان میں نماز جنازہ کے لئے کوئی جگہ مختص ہو تو وہاں نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اگر صفیں بنانے میں قبروں کی بے ادبی کا احتساب نہ ہو اور لوگ قبروں پر نہ چڑھیں تو کسی بھی جگہ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی میت کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو اُس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

أَمَّا لَوْ دُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ وَلَمْ يُهَلَّ عَلَيْهِ الثَّرَابُ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ وَيُغْسَلُ وَيُعْصَلُ عَلَيْهِ۔ ”جَوَهَرَةٌ“، **قَوْلُهُ (فَيُعْصَلُ عَلَى قَبْرِهِ بِغَيْرِ غُسْلٍ) أَيُّ قَبْلَ أَنْ يَنْفَسَ خَم۔**

ترجمہ: ”پس اگر میت کو غسل کے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو جب تک اُس پر مٹی نہ ڈالی جائے، اُسے قبر سے نکال کر غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ”جَوَهَرَةُ النِّيرَةِ“ (میں اسی طرح ہے)۔ اگر میت کو غسل کے بغیر دفن کیا گیا ہو تو جب تک میت پھٹ نہ جائے، اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی۔“ علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(وَأَمَّا دُفِنَ) وَأَمَّا دُفِنَ عَلَيْهِ الثَّرَابُ (بِغَيْرِ صَلَاةٍ) أَوْ بِهَا يَلَاغُسِلُ أَوْ مِمَّنْ لَا وَلايَةَ لَهُ (صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ) اسْتَحْسَانًا (مَا مَ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ تَفْسُخُهُ) مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ كَوَ الْأَصَحِّ۔

ترجمہ: ”نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفن کر دیا گیا اور اُس پر مٹی ڈال دی گئی یا میت کو غسل

دیئے بغیر نماز جنازہ پڑھ لی گئی یا میت کے قریب ترین ولی (جسے نماز جنازہ پڑھنے کا ترجیحی حق حاصل تھا) کے علاوہ کسی دوسرے نے نماز جنازہ پڑھ لی (اور اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی) تو جب تک غالب گمان یہ ہے کہ میت پھٹی نہیں ہوگی، استحسان کے طور پر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس میں دنوں کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے اور صحیح ترین قول بھی یہی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 97، 117)۔

پس اگر میت کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی قبر کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے بشرطیکہ ایسی کشادہ جگہ ہو کہ قبروں کی حرمت کو پامال کئے بغیر صف بندی کی جاسکتی ہو۔ اور اگر قبرستان کی حدود میں یا اس کے متصل نماز جنازہ کے لئے کھلی جگہ دستیاب نہ ہو تو پھر نماز جنازہ وہاں نہ پڑھی جائے، سوائے ایک استثنائی صورت کے کہ میت کو جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو کیونکہ ایسی صورت میں تو اس کی قبر پر ہی نماز پڑھی جائے گی۔

نماز جنازہ سے متعلق چند سوالات

سوال: 50

نماز جنازہ کے فرائض، واجبات یا ارکان کیا ہیں؟

(خورشید احمد یوسفی، 15/R-941 دنگیر کالونی، کراچی)

جواب:

نماز جنازہ کے دو رکن ہیں، (۱) چار تکبیرات (۲) قیام علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَرُكْنُهَا شَيْئَانِ (التَّكْبِيرَاتُ) الْأَوَّلُ وَالْأَوَّلَى رُكْنٌ أَيْضًا لِأَشْرَظَ فَلَمَّا لَمْ يَجْزِ نَسَاءُ أُخْرَى عَلَيْهَا (وَالْقِيَامُ) فَلَمْ تَجْزِ قَاعِدًا بِلَا عُدَّةٍ (وَسُنَّتُهَا) ثَلَاثَةٌ (التَّحْنِيطُ، وَالشَّعَاءُ، وَالِدُعَاءُ فِيهَا) ذَكَرَ الزَّاهِدِيُّ۔

ترجمہ: ”نماز جنازہ میں دو رکن ہیں: (۱) چار تکبیرات (اللہ اکبر) کہنا، پہلی تکبیر بھی رکن ہے شرط نہیں، اس لئے اس پر دوسرے جنازے کی بنیاد درست نہیں ہے، (۲) قیام، شرعی عذر کے

بغیر بیٹھ کر نماز جنازہ جائز نہیں۔ نماز جنازہ میں سنت مؤکدہ تین ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا (۳) اللہ تعالیٰ کی ثناء کرنا (۴) میت کے لئے دعا کرنا، ”زاہدی“ نے اس کو ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

(التَّحْنِيطُ، وَالشَّعَاءُ) كَذَلِكَ "الْبَحْرُ الرَّائِقُ" عَنِ الْمُحِيطِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ ثَلَاثَةٌ أَنَّ الشَّعَاءَ غَيْرُ التَّحْنِيطِ مَعَ أَنَّهُ قِيَمَاتِي فَقَدْ شَاءَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ فَعَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا وَاحِدًا عَلَى مَا يَلِي بَيَانَهُ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ الثَّالِثَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

ترجمہ: ”جیسا کہ ”البحر الرائق“ میں ”محیط“ کے حوالے سے ہے، (بظاہر) شارح کے قول کا مقتضی یہ ہے کہ ثناء اور چیز ہے اور تحمید دوسری چیز، حالانکہ آئندہ ستور میں ثناء کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ“ کہے، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، تو مناسب تھا کہ یوں ذکر کرتے کہ تیسری سنت نبی کریم ﷺ پر درود ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 99، 100)۔ علامہ شامی کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی سنتیں تین ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، یعنی نماز جنازہ میں جو ثناء پڑھی جاتی ہے، اس میں حمد بھی شامل ہے۔ (۲) رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا۔ (۳) میت اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا۔

مقتدی کا درمیان میں آ کر نماز جنازہ میں شامل ہونا

سوال: 51

اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں درمیان میں آ کر شامل ہو (یعنی مسبوق ہو) تو وہ باقی نماز کس طرح ادا کرے گا؟

جواب:

ایسا شخص جو نماز جنازہ میں بعض تکبیروں کے فوت ہو جانے کے بعد جماعت میں شامل ہو، مسبوق کہلاتا ہے۔ نماز جنازہ میں مسبوق کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ فوراً شامل نہ ہو

بلکہ جب امام اگلی تکبیر کہے تو یہ تکبیر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائے (اور یہ اس کی ”تکبیر تحریرہ“ ہوگی) اور اپنی فوت شدہ تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں:

(وَالْمُسْبِقُ) يَبْغِضُ التَّكْبِيرَاتِ لَا يُكَبِّرُ فِي الْحَالِ بَلْ (يَنْتَقِلُ) تَكْبِيرًا (إِلَّا مَا يَكْبُرُ مَعَهُ) لِذَا فَيَتَسَارِعُ لِمَا مَرَّ أَنْ كُلَّ تَكْبِيرٍ كَمَرَّةٍ، وَالْمُسْبِقُ لَا يَتَدَأُّ أَبْنَاءَ قَاتِلِهِ۔

ترجمہ: ”مسبوق، یعنی جس کی نماز جنازہ کی ابتدائی کچھ تکبیریں فوت ہو گئی ہوں (اور اب وہ جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے) تو فوراً تکبیر کہہ کر شامل نہ ہو بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے تاکہ (اپنی نماز کی پہلی تکبیر) امام کے ساتھ کہے، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر ایک رکعت کے مثل ہے اور مسبوق اپنی نماز اپنی فوت شدہ رکعتوں سے شروع نہیں کیا کرتا (یعنی مسبوق فوت شدہ رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرتا ہے)۔

البتہ امام ابو یوسف کے نزدیک وہ فوراً شامل ہو سکتا ہے، چنانچہ امام ابو یوسف کا نظریہ بیان کرتے ہوئے علامہ شامی لکھتے ہیں: قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُكَبِّرُ جِزْنَ يَحْضُرُ دُكَّاءَ لَا يَنْتَقِلُ الْحَافِظُ فِي (حَالِ التَّخَرُّجِ) بَلْ يُكَبِّرُ اتِّفَاقًا لِشَخَرِيَّةٍ، لِأَنَّهُ كَالْمَذْرُوكِ، ثُمَّ يَكْبُرُ إِنْ مَرَّ قَاتِلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ نَسْفًا بِلَا دُعَاءٍ إِنْ حَشِينَا زَفَمَ التَّيْتِ عَلَى الْأَعْنَاقِ۔

ترجمہ: ”امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا: جب مقتدی حاضر ہو اسی وقت تکبیر کہے، جس طرح نماز میں امام کے تکبیر تحریرہ کہنے کے وقت جو شخص موجود ہوتا ہے وہ انفراداً نہیں کرتا بلکہ تکبیر تحریرہ امام کے ساتھ کہتا ہے تاکہ امام کے ساتھ تکبیر تحریرہ میں شامل ہو، کیونکہ وہ شخص مدرک کی مثل ہے (یعنی ایک شخص تکبیر تحریرہ کے وقت موجود ہے مگر امام کے ساتھ تکبیر نہیں کہی تو وہ امام کے دوسری تکبیر کہنے کا انتظار نہیں کرے گا)، پھر مسبوق اور موجود شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز جنازہ میں پڑھی جانے والے دعا کے بغیر اپنی فوت شدہ تکبیریں کہیں، اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ دعا میں مشغول ہوئے تو میت کو اٹھا لیا جائے گا تو دعا کے بغیر ہی تکبیر کہہ دیں (اور سلام پھیر دیں)، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 108، 109)۔“

نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دے اور سلام پھیرے

سوال: 52

نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے ہوئے سلام پھیرے یا چھوڑ کر؟۔

جواب:

کتاب فتاویٰ میں یہی مسئلہ درج ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے سلام پھیرنا چاہئے، علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے۔“

(بہار شریعت، حصہ چہارم، ص: 333، مکتبہ رضویہ، کراچی)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھے ہوئے سلام پھیرنا چاہئے یا ہاتھ چھوڑ کر، افضل کیا ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا: ”ہاتھ باندھنا سنت اس قیام کی ہے جس کے لئے قرار ہو، جیسا کہ درمختار وغیرہ کتابوں میں ہے۔ سلام وقت خروج ہے، اُس وقت باندھے رکھنے کا کوئی سبب نہیں ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ تکبیر چہارم کے بعد ہاتھ چھوڑ دیئے جائیں۔۔۔ ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ ”بہار شریعت جلد ۴ میں ہے: چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیرے (درمختار، رد المحتار)، حالانکہ ان کتابوں میں ہاتھ کھولنے کا ذکر نہیں، سخت اضطراب ہے، رفع فرمائیے۔“ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز جواب میں لکھتے ہیں:

”جس روز آپ کا سوال آیا اتفاق سے اُس کے دوسرے دن (ہی) بریلی سے مولوی

احمد علی صاحب میرے ملنے کے لئے یہاں آئے، میں نے اُن سے پوچھا، انہوں نے فرمایا:

”یہ مسئلہ طویل متعدد مسائل پر مشتمل ہے اور اس کے آخر میں، میں نے درمختار و رد المحتار وغیرہ

لکھا ہے۔ وغیرہا سے یہاں میری مراد فتاویٰ رضویہ ہے، وہاں جو کچھ مذکور ہے اس کا بعض

درمختار سے لیا گیا ہے اور بعض رد المحتار سے، اور یہ مسئلہ فتاویٰ رضویہ ہے۔“ ظاہر ہے کہ چوتھی

تکبیر کے بعد نہ قیام ہی قرار ہے، نہ اس میں کوئی ذکر مسنون، تو ہاتھ باندھے رہنے کی کوئی وجہ

نہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد نماز سے نکلنے کا وقت ہے اور نماز سے نکلنے کیلئے ہاتھ باندھے رکھنا کسی مذہب میں نہیں ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 194، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

علامہ امجد علی اعظمی سے سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ میں ہاتھ کھول کر سلام پھیرنا چاہئے یا باندھ کر، دونوں طرح جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا:

”ہاتھ کھول کر سلام پھیرنا چاہئے یہ خیال کہ تکبیرات میں ہاتھ باندھے رہنا مسنون ہے، لہذا سلام کے وقت بھی ہاتھ باندھے رہنا چاہئے، یہ خیال غلط ہے، وہاں ذکر طویل مسنون موجود ہے، اُس پر قیاس، قیاس مع الفارق ہے۔ فقہاء کرام نے ہاتھ باندھے اور کھولنے کے لئے جو کلیہ ارشاد فرمایا ہے اس سے استدلال کی ہمیں حاجت نہیں جب کہ خاص اس بارے میں جزیئہ موجود ہے، ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ہے: وَلَا يَغْتَدُّ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الرَّابِعِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَعِي ذِكْرُ مَسْنُونٍ حَتَّى يَغْتَدَّ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحُلُّ الْيَدَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ۔

ترجمہ: چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر نہ رکھے، کیونکہ اب کوئی ذکر مسنون باقی نہیں رہا کہ ہاتھ باندھ کر رکھے جائیں، پس صحیح یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دے اور دو سلام پھیرے، ذخیرہ میں اسی طرح سے ہے، (فتاویٰ امجدیہ، جلد اول، ص: 317)۔

مفتی نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: ”نماز جنازہ“ میں چوتھی تکبیر تک ہاتھ باندھے جائیں، بعد ازاں دونوں ہاتھ چھوڑ دے اور پھر دونوں سلام کہے، خلاصۃ الفتاویٰ صفحہ 225، جلد 1 میں ہے: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحُلُّ الْيَدَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ۔ (ترجمہ) صحیح یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والا دونوں ہاتھ کھول دے پھر دونوں سلام کہے، اسی طرح ذخیرہ میں ہے، (فتاویٰ نور، جلد 1، ص: 275)۔

خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ

سوال: 53

اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو اُس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟

جواب:

خودکشی کرنے والے شخص کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

علامہ عداؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ) وَلَوْ (عَنْدًا يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ) بِهْ يُفْتَى، وَإِنْ كَانَ أَغْطَمَ وَزُنَّاهُ مَاتَ قَاتِلٌ غَيْرُهُ، وَرَجَحَ الْكَمَالُ قَوْلَ الثَّانِي بِإِذْنِ مُسْلِمٍ ”إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَرْجُلَ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ“۔

ترجمہ: ”اور ایسا شخص، جس نے خودکشی کی ہو، اگرچہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو تو اُسے غسل دیا جائے گا اور اُس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اسی پر فتویٰ ہے اگرچہ اس (خودکشی کرنے والے) کا گناہ اس شخص سے زیادہ ہے جس نے کسی دوسرے شخص سے لڑائی کی ہو (اور خود مارا گیا ہو یا دوسرے کو قتل کیا ہو)، اور علامہ کمال الدین ابن ہمام نے دوسرے (یعنی امام ابو یوسف کے) قول کو ترجیح دی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے: ”ایک خودکشی کرنے والے شخص کا جنازہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی“۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

أَقُولُ قَدْ يَقَالُ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ سَيِّئٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ امْتَنَعَ رَجْزًا لِيَعْرِضَ عَنْ مِثْلِ هَذَا النِّعْلِ، كَمَا امْتَنَعَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُدْيُونِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ صَلَاةِ أَحَدٍ عَلَيْهِ مِنْ الصَّحَابَةِ۔

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں کہ: یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث میں اس امر پر کوئی دلالت نہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ آپ ﷺ نے خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھا تا کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی خودکشی کی جسارت نہ کرے، جیسے آپ ﷺ نے خود مقررہ شخص کا جنازہ پڑھنے سے منع فرمادیا تھا (جس کی بنا پر

اس کے قرض کی ادائیگی کی سبیل بن گئی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی صحابی نے بھی اس کا جنازہ نہ پڑھا ہو، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 102)۔ تاہم رسول اللہ ﷺ کے عبرت آموز طرز عمل کی اتباع کرتے ہوئے کسی بڑے عالم کو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہئے، عام آئمہ حضرات پڑھا سکتے ہیں۔

علامہ ڈاکٹر وہب الزحیلی نے لکھا ہے کہ ”شوافع کا مفتی یہ قول بھی یہی ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، (الفقہ الاسلامیہ وأولئہ، جلد: 02، ص: 1509)۔“

خودکشی کرنے والے کو ایصالِ ثواب

سوال: 54

خودکشی کرنے والے کے لئے ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں؟

جواب:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ اس جرم کو تو معاف نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اس سے کم تر کسی بھی گنہگار کو جس کیلئے چاہے معاف فرمادیتا ہے (النساء: 116)۔

اس آئیہ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کسی کو نصیب ہو جائے، تو وہ جس کے لئے چاہے کفر و شرک سے کم تر ہر گناہ کو معاف فرمادیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ: ”اے رسول ﷺ! کہہ دیجئے! اے میرے بندو جو (اپنی ہدائیاں) کے سبب اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بیشک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے، بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، (الزمر: 53)۔“

صحیح بخاری حدیث نمبر: 3470 میں گزشتہ استوں کے ایسے گناہگار شخص کا ذکر ہے جو سقتل کر چکا تھا، لیکن جب اس نے صدقہ دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس

کی مغفرت فرمادی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگ آخرت کی جوابدہی سے بے خوف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بشری کمزوری سے گناہ صادر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے ہمیشہ کے لئے ناامید نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہر حال میں اس کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہئے۔ اس لئے جب ہر گناہگار کی مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے تو خودکشی کرنے والے کو بھی ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں اور اس کے لئے دعائے مغفرت کی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اُس کی مغفرت فرمادے اور اُس نے اپنی جان کو ہلاک کر کے جو فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے، اللہ اُس کے اس گناہ کو معاف فرمادے یا اُس کے عذاب میں تخفیف فرمادے۔

صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی بھی اپنی قوم کے ایک شخص کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حضرت طفیل کا وہ ساتھی بیمار ہو گیا اور جب بیماری اس کے لئے ناقابلِ برداشت ہوئی تو اس نے ایک لمبے تیر کے پھل یا تھیری سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے، جس کی وجہ سے اُس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اسی سبب سے اُس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طفیل نے اسے خواب میں اچھی حالت میں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اُس کے دونوں ہاتھ کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت طفیل نے پوچھا:

مَا صَنَعْتَ بِكَ رَبُّنَا؟ فَقَالَ غَفَرْتُ لِي بِهَجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ، فَقَالَ مَا إِنْ أَرَاكَ مُغْفًيًا يَذِيكَ؟ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ تُصَدِّحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَضَّهَا الْفَقِيرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِّمْتُهُ وَلَيْدَتِي فَاغْفِرْ۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اُس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کرنے کے سبب بخش دیا، حضرت طفیل نے پوچھا: تم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ اُس نے کہا کہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مجھے فرمایا گیا کہ جس چیز کو تم نے خود بگاڑا ہے، ہم اُسے ٹھیک نہیں کریں گے، حضرت طفیل نے یہ

خواب رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا تو خواب سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! اس کے ہاتھوں کے قصور کو بھی معاف فرمادے۔ اس صحابی کی موت اس کے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹنے کے سبب زیادہ خون بہ جانے (Bleeding) کی وجہ سے واقع ہوئی، اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔

(صحیح مسلم، کتاب الیمان، رقم الحدیث: 304)

خودکشی کی شرعی حیثیت

سوال: 55

خودکشی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:

اسلام کی رو سے انسان اپنی جان کا مالک و مختار نہیں ہے، انسان کی جان اور اس کا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اسکی ودیعت و امانت ہے، انسان کو صرف اس جسم و جان کے تصرف و استعمال کا اختیار دیا ہے اور اس کیلئے شریعت نے حدود و قیود بھی مقرر فرمادی ہیں، اسی تصرف اختیار پر جزا و سزا کا مدار ہے۔ انسان چونکہ اپنے جسم و جان کا مالک نہیں ہے، اس لئے اسے اپنی جان یا کسی عضو کو تلف کرنے، کاٹ پھینکنے یا فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تمام انعال و تصرفات ممنوع اور حرام ہیں۔ جان لینے اور تلف کرنے کا اختیار صرف اسی قادر مطلق اور خالق عز و جل کا ہے جس نے یہ جان تخلیق فرمائی ہے، و جب چاہے اپنی اس امانت کو واپس لے سکتا ہے، کسی کو بحال انکار نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(1) وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔

ترجمہ: ”اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، (البقرہ: 195)۔“

(2) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔

ترجمہ: ”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلاشبہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، (النساء: 29)۔“

خودکشی گناہ کبیرہ ہے: اسلام میں خودکشی گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مرتکب جہنم کا سزاوار

ہوگا، دنیا میں تو وہ ایک مرتبہ اپنی جان تلف کرتا ہے، لیکن اس کی سزا کے طور پر اسے طویل عرصے تک اور لاتعداد بار اس اذیت سے گزرنا پڑے گا، غور فرمائیے! اس کا انجام کتنا ہیبت ناک اور ہولناک ہے، حدیث پاک میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی آہنی ہتھیار سے خودکشی کرے تو (آخرت میں) وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں (بطور سزا) دائمی طور پر یہ ہتھیار اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا تو وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اور جو شخص کسی پہاڑ (یا بلند وبالا عمارت و مینار) سے گر کر یا چھلانگ لگا کر خودکشی کرے گا تو وہ (اس عمل کی سزا کے طور پر) ہمیشہ جہنم (کے گہرے گڑھوں) میں گرتا رہے گا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 296)۔“

نوٹ: خودکشی کی وعید کے سلسلے میں جواب 54 کا مطالعہ بھی مفید رہے گا۔

میت کو دفن کرنے کے بعد آیا ہاتھ دھونا ضروری ہیں؟

سوال: 56

اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ میت دفن کر کے آتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے ہاتھ منہ دھلائے جاتے ہیں، شرعی طور پر کیا یہ درست ہے؟

(معلمات فاروقیہ تعلیم القرآن اکیڈمی، کراچی)

جواب:

شرعاً اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں اور نہ ہی منہ ہاتھ دھونا لازم ہے۔ ہاں! اگر ہاتھ پر مٹی وغیرہ لگی ہو یا چہرہ گرد آلود ہو گیا ہو تو دھویا جائے۔ تدفین کے وقت جب قبر پر مٹی ڈالی

جاتی ہے تو ہاتھ پر لگنے والی مٹی کو جھاڑ لیں یا دھو ڈالیں، دونوں باتیں جائز ہیں۔

میت کی تدفین والے دن میت کے گھر کھانے کا اہتمام

سوال: 57

اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میت کو دفنانے کے فوراً بعد گھر میں کسی میٹھی چیز، سوچی وغیرہ پر دعا کروا کر بچوں کو کھلانا چاہئے، کیا یہ درست ہے؟

جواب:

چونکہ میت کے اہل خانہ غم سے دوچار ہوتے ہیں اور میت کی تکفین و تدفین میں بھی مشغول رہتے ہیں اور اس وقت کھانے پینے کا خیال نہیں رہتا، اس لئے میت کے رشتے داروں اور پڑوسیوں کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ میت کے اہل خانہ کے لئے ایک دن کے کھانے کا اہتمام کریں اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں، کیونکہ ایسے وقت میں رسول اللہ ﷺ نے میت کے اہل خانہ کی دل جوئی کا حکم ارشاد فرمایا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَنَا جَاءَ نَحْنُ جَعْفَرٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اصْنَعُوا الْاُخْلَ جَعْفَرٌ طَعَامًا فَإِنَّهُ تَدَّ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ”غزوہ موتہ“ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ ان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ انہیں (کھانے کے اہتمام کا) ہوش نہیں ہے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 998)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: حَمْلُ الطَّعَامِ إِلَى صَاحِبِ النُّصَيْبَةِ وَالْاُكْلُ مَعَهُمْ فِي النَّوْمِ الْاَوَّلِ جَائِزٌ لِّشَغْلِهِمْ بِالْجَهَّازِ وَبَعْدَ ذَلِكَ كَذَانِي الشَّارِخَانِيَّةِ

ترجمہ: ”میت والوں کے گھر پہلے دن کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ ملکر کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ میت کے کفن دفن میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے بعد مکروہ ہے، جیسا کہ فتاویٰ ”تامار خانہ“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 344، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

ہاں! اگر کوئی عزیز رشتے دار ایصالِ ثواب کی غرض سے ایسا کرنا چاہے تو درست اور جائز ہے۔ ایصالِ ثواب مستحب اور مستحسن امر ہے، شرعاً واجب نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کھانا یا جو کچھ بھی ایصالِ ثواب کیا جا رہا ہے، وہ فقراء و مساکین کو دیا جائے۔ تعزیت کرنے والوں کے لئے بطور ضیافت کھانے کا اہتمام کرنا مکروہ ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے اس موضوع پر ایک رسالہ ”جَلْبُ الصَّوْتِ لِنَهْيِ الدَّعْوَةِ اَعْلَامَ مَوْتِ“ (کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان) لکھا، جس میں میت کی طرف سے تعزیت کیلئے آنے والوں کی ضیافت کی کراہت و ممانعت بیان کی گئی ہے۔ اس کی اہم باتیں درج ذیل ہیں:

”کشف الغطاء میں ہے: ترجمہ: ”تعزیت کرنے والوں کے لئے اہل میت کا ضیافت کرنا اور کھانا پکانا با تفاق روایات مکروہ ہے، اس لئے کہ مصیبت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کا اہتمام ان کے لئے دشوار ہے۔“ اسی میں ہے: ترجمہ: ”تو یہ جو روایت پڑ گیا ہے کہ تیسرے دن اہل میت کا کھانا پکاتے ہیں اور اہل تعزیت اور دوستوں کو بانٹتے کھاتے ہیں، ناجائز و ممنوع ہے، ”خزانہ“ میں اس کی تصریح ہے۔ اس لئے کہ شرع میں ضیافت خوشی کے وقت رکھی گئی ہے مصیبت کے وقت نہیں اور یہی جمہور کے نزدیک مشہور ہے۔“

مزید لکھتے ہیں: میت کے یہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کی جاتی ہے اس کھانے کی تو ہر طرح ممانعت ہے اور بغیر دعوت کے جمعراتوں، چالیسویں، چھ ماہی، برسی میں جو بھاجی کی طرح اغنیاء کو بانٹا جاتا ہے، وہ بھی اگرچہ بے معنی ہے مگر اس کا کھانا منع نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ غنی نہ کھائے اور فقیر کو تو کچھ مضاائقہ نہیں کہ وہی اس کے مستحق ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 661-673، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قبر میں عہد نامہ رکھنا

سوال: 58

کیا مردے کے کفن میں عہد نامہ رکھ سکتے ہیں؟

جواب:

قبر میں عہد نامہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں! جائز ضرور ہے، لیکن کفن میں یا سینے پر نہ رکھا جائے بلکہ قبلہ کی جانب قبر کی دیوار میں چہرہ کے مقابل طاق بنا کر اس میں رکھ دیا جائے، علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

كُتِبَ عَلَى جَنْبِهِ النَّبِيِّ أَوْ عَمَامَتِهِ أَوْ كُفِّهِ عَهْدُ نَامَةٍ تُرْجَى أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ أَنْ يَكُتَبَ فِي جَنْبِهِمْ وَصَدْرُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَفِعْلٌ، ثُمَّ رَوَى فِي الْمَنَامِ فَسُئِلَ فَقَالَ لَنَا وَضَعْتُ فِي الْقَبْرِ جَاعَتَيْنِ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ، فَلَمَّا رَأَوْا مَكْتُوبَنَا عَلَى جَنْبَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا آمَنَتْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔

ترجمہ: "میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی امید کی جاسکتی ہے۔ کسی شخص نے وصیت کی کہ میری پیشانی اور سینہ پر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھ دینا، سو لکھ دی گئی۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر اس کا حال پوچھا، اس نے کہا: جب میں قبر میں رکھا گیا تو میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے، جب انہوں نے میری پیشانی پر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھی دیکھی تو انہوں نے کہا: تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوا۔

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں محقق ابن حجر کی شافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ترجمہ: محقق ابن حجر الہی الشافعی کے فتاویٰ میں ہے: ان سے کفن پر عہد نامہ لکھنے کی بابت پوچھا گیا، اس کے کلمات یہ ہیں:

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَائِرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" (ایک روایت میں یہ کلمات بھی ہیں) "اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، إِنِّي أَعْتَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْتَ مُخْتَدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَقَرَّبَتْنِي مِنَ الشَّيْ

وَتُبْعِدُنِي مِنَ الْغَيْرِ، وَأَنَا لَا أَشُقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِي عَهْدًا عِنْدَكَ تُقْبِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْبَيْعَاتِ۔"

آیا کفن پر یہ کلمات لکھنے جائز ہیں اور اس کی کوئی اصل ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا: بعض علماء نے امام (حکیم) ترمذی کی کتاب "نوادرا الاصول" سے جو کچھ نقل کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دعا کی اصل ہے اور فقیہ "ابن عجل" اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر زکوٰۃ کے اونٹوں پر "اللہ" لکھنے کے جواز پر قیاس کرتے ہوئے، اس کے بھی جواز کا فتویٰ دیا اور بعض علماء نے اسے برقرار رکھا۔ یہ بات محل نظر ہے، "ابن الصلاح" نے فتویٰ دیا ہے کہ کفن پر یس اور الکھف وغیرہ لکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میت کے بدن سے پیپ نکلے اور بے ادبی ہو۔ یہ قیاس ممنوع ہے، کیونکہ اونٹوں پر لکھنے کا مقصد نہیں ممتاز کرنا ہے اور یہاں برکت حاصل کرنا ہے اور کفن پر لکھے ہوئے اسماء باری تعالیٰ باقی رہتے ہیں، لہذا ان کا نجاست سے آلودہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ قول مردود ہے کہ ایسا کرنا (شرعاً) مطلوب ہے، کیونکہ اس طرح کے اقوال سے حجت کرنا مناسب نہیں، جب تک کہ نبی کریم ﷺ سے وہ صحیح طور پر ثابت نہ ہوں اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم "باب المیاء" سے کچھ پہلے فتح القدیر کے حوالے سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو درابہم، محرابوں، دیواروں اور فرش پر لکھنا مکروہ ہے۔ اور یہ کراہت محض احترام باقی رکھنے اور پاؤں سے روندے جانے یا اس کی مثل دیگر اہانت والے کاموں کے اندیشہ کی وجہ سے ہے، تو جب تک مجتہد سے ثابت نہ ہو یا اس بارے میں حدیث ثابت نہ ہو منع کرنا بہتر ہے، یہ غور کا مقام ہے۔ ہاں بعض حاشیہ نگاروں نے "فوائد الشرعی" سے نقل کیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے روشنائی کے بغیر انگشت شہادت سے میت کی پیشانی پر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اور سینے پر "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" لکھ دیا جائے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 03، ص: 146-47)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی نے جو خواب کا ذکر فرمایا (کہ میت کی پیشانی اور سینہ پر بسم اللہ لکھنے

سے اس کی بخشش ہوگئی) شرعاً حجت نہیں بن سکتا کہ شرعی احکام کا مدار خواب پر نہیں ہو سکتا۔

حرف آخر: ہمیں دو انتہا پسندانہ رویوں کا سامنا ہے۔ ایک ان لوگوں کا رویہ ہے جو اپنے آپ کو خفی کہلاتے ہیں، لیکن فقہ خفی میں جن چیزوں کا جواز ثابت ہے، ان سے انکار کرتے ہیں اور انہیں بدعت قرار دیتے ہیں۔ دوسرا رویہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے امور کو جو محض اباحت و جواز کے درجے میں ہیں، عملاً واجب و لازم سمجھتے ہیں اور پھر اسے مسلکی اختلاف کی علامت بناتے ہیں اور شرعاً اہلسنت قرار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حق ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے اور یہ قول راجح ہے کہ روشنائی کے بغیر میت کی پیشانی اور کفن پر انگشت شہادت سے خیر و برکت کے لئے اور عنود مغفرت باری تعالیٰ کی امید پر یہ کلمات لکھ دیئے جائیں۔

لوگوں میں مشہور باتوں کا شرعی حکم

سوال: 59

عورتوں کا قبرستان جانا اور قبرستان کی مٹی ہاتھ میں لے کر یہ کہنا کہ اب ہم مردوں کو نظر نہیں آئیں گی، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔

جواب:

اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ محض لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

سوال: 60

کہتے ہیں کہ جس جگہ مردے کو غسل دیا جائے اس جگہ پر چالیس دن روشنی رکھی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب:

اس بات کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔

جمعرات کو ارواح اموات کا آنا

سوال: 61

اکثر گھروں میں جمعرات کو بطور خاص مردوں کے لئے دعا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بروز جمعرات تمام روہیں یہ دیکھنے آتی ہیں کہ کیا اس کے لئے دعا کی گئی ہے یا نہیں؟ اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ کیا یہ درست ہے؟

جواب:

اس مسئلے کا تعلق نہ تو عقائد سے ہے اور نہ ہی فقہی مسائل سے ہے۔ اس مسئلے سے قبل یہ جان لینا چاہئے کہ تمام روہوں کا مستقر کوئی ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی روہیں علا علیٰ میں علیین میں ہیں اور ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ شہداء کی روہیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، بعض روہیں جنت کے دروازوں پر ہوں گی۔ حافظ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مومنوں کی روہیں علیین میں ہیں اور کافروں کی روہیں تخمین میں ہیں۔ ہر روح کا جسم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے جو نبوی تعلق سے مختلف ہے۔ اس تقریر سے تمام احادیث کا تعارض دور ہو جاتا ہے اور ارواح خواہ علیین میں ہوں یا تخمین میں، ان کا اپنے جسموں کے ساتھ اتصال معنوی ہوتا ہے۔ اب اگر میت کو ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کریں یا اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں تب بھی روح کا اپنے جسم یا اس کے اجزاء اصلیہ سے اتصال باقی رہتا ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے ایک رسالہ ”ایشیائے الاذواح لیدیارہم بعد النواص“ (روحوں کا وفات کے بعد اپنے گھر آنا) تحریر فرمایا، آپ لکھتے ہیں: شیخ الاسلام ”کشف الغطاء عن الزمر للموتی علی الأحياء“ فصل ہشتم میں فرماتے ہیں:

در غرائب و خزانہ نقل کردہ کہ ارواح مومنین می آیند خانہ ہائے خود را، ہر شب جمعہ و روز عید و روز شورو و شب بارات، پس ایستادہ می شوند بیرون خانہ ہائے خود و ندائی کند ہر یکے با آواز بلند اندوہ گیران اے اہل و اولاد من و نزدیکان من مہربانی کنید بر ما بصدقت۔

ترجمہ: ”غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحيں ہر شب جمعہ، روزِ عید، روزِ عاشورہ اور شبِ برات کو اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک لہجے میں بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو!، اے میری اولاد!، اے میرے قرابت دارو! صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔“

ابن ابی الدنیا و تہذیبی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی و عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم ملے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا، کہا: کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ کہا: نعم! اَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ۔

ترجمہ: ”ہاں مسلمانوں کی روحيں جنت میں ہوتی ہیں انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں، جائیں۔“ ابن المبارک کتاب الزہد و ابوبکر ابن ابی الدنیا و ابن مندہ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: قَالَ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَرَزَخٍ مِنَ الْأَرْضِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ وَنَفْسُ الْكَافِرِ فِي سَجِينٍ۔

ترجمہ: ”بیشک مسلمانوں کی روحيں زمین کے برزخ میں ہیں جہاں چاہتی ہیں، جاتی ہیں اور کافر کی روح سجن میں مقید ہے۔“ ابن ابی الدنیا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: قَالَ بَلَّغْنِي أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ مُرْسَلَةٌ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ۔

ترجمہ: ”فرمایا: مجھے حدیث پہنچی ہے کہ مسلمانوں کی روحيں آزاد ہیں، جہاں چاہتی ہیں، جاتی ہیں۔“

دستور القضاة مستند صاحب مائے مسائل میں فتاویٰ امام نسفی ہے: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتُونَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقُومُونَ بِقَنَاءِ بِيُوتِهِمْ ثُمَّ يُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِصَوْتٍ خَرِيبٍ يَا أَهْلِي وَيَا أَزْوَاجِي وَيَا أَقْرَبَانِي اعْطِفُوا عَلَيْنَا بِالصَّدَقَةِ وَادْكُرُونَا وَلَا تَنْسُونَا وَارْحَمُونَا غُرَبَاتِنَا۔

ترجمہ: ”بے شک مسلمانوں کی روحيں ہر روز و شب جمعہ اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے

پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والو!، اے میرے بچو!، اے میرے عزیزو! ہم پر صدقہ سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو بھول نہ جاؤ، ہماری پردیسی میں ہم پر ترس کھاؤ۔“

نیز خزانۃ الروایات مستند صاحب مائے مسائل میں ہے: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا كَانَ يَوْمٌ عِينِدٍ أَوْ يَوْمٌ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ وَكَيْلَةَ النِّصْفِ مِنَ الشَّعْبَانِ تَنَالِ أَرْوَاحُ الْأَمْوَاتِ وَيَقُومُونَ عَلَى أَبْوَابِ بِيُوتِهِمْ فَيَقُولُونَ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَذْكُرُنَا هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَتَرَحَّمُ عَلَيْنَا هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَذْكُرُ غُرَبَاتِنَا الْحَدِيث۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شبِ برات ہوتی ہے، اموات کی روحيں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں: کوئی ہے کہ ہمیں یاد کرے، کوئی ہے کہ ہم پر ترس کھائے، کوئی ہے کہ ہماری پردیسی ہونے کو یاد رکھے۔“

اسی طرح کنز العباد میں بھی کتاب الروضہ امام زندولسی سے منقول، یہ مسئلہ کہ نہ عقائد کا ہے نہ فقہ کے حلال و حرام کا۔ ایسی جگہ دو ایک سندیں بھی بس ہوتی نہ کہ اس قدر کثیر وافر۔ امام جلالہ السلفہ والدین سیوطی مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفاء زیر رثائے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْأَثَرِ لَكِنَّ صَاحِبَ إِقْتِبَاسِ الْأَنْوَارِ وَابْنَ الْحَاجَرِ مَدْخَلِهِ ذَكَرَاهُ فِي ضَمَنِ حَدِيثِ طَوِيلٍ وَكَفَى بِذَلِكَ سَنَدًا لِشَيْبِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَلِّقٍ بِالْأَحْكَامِ۔

ترجمہ: ”میں نے یہ حدیث کسی کتاب حدیث میں نہ پائی، مگر صاحب اقتباس الانوار اور ابن الحاج نے ”مدخل“ میں اسے ایک حدیث طویل میں بے سند ذکر کیا۔ ایسی حدیث کی اتنی ہی سند کافی ہے کہ وہ کچھ احکام سے متعلق نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، رسالہ ”اثبات الارواح لبدنہا بعد الزوال“، ص: 650-654)

امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

”اور نیز اکثر کتب معتبرہ المسنت و جماعت، فقہ و احادیث و تفاسیر مثلاً دقائق الاخبار، درر الحسان، دستور القضاۃ، فتاویٰ نسفیہ، الاشباہ والنظائر، روضۃ الریاحین، خزانۃ الروایات، عوارف المعارف، تذکرۃ الموتی، فتاویٰ عزیزی، تفسیر عزیزی اور اشعۃ اللمعات میں ارواح کا آنا مسطور، (فتاویٰ رضویہ، جلد 14، ص: 696)۔“

شیخ خلیل احمد انیسٹھوی نے لکھا ہے: ”اور بعد ان سب امور کے یہ سنو کہ یہ اعتقادات میں داخل ہے کہ ارواح کا شب جمعہ کو گھر آنا اعتقاد کرے اور اعتقادات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے، نہ ظنیات صحاح کا، چہ جائے کہ ضعاف اور موضوعات کا، پس سب قصہ طے ہو گیا، (البراہین القاطعہ علی الانوار الساطعہ، ص: 89)۔“

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں: ”اگر ایسی ویسی کتاب میں لکھا ہو ادیکھو، تب بھی ایسا اعتقاد مت رکھنا، جس کتاب کو عالم سند نہ سمجھیں، وہ بھروسے کی نہیں ہے۔“

(بہشتی زیور، جلد: 06، ص: 686، مطبوعہ: شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور)

بعض مبارک ایام میں ارواح موتی کا آنا اگرچہ رسول اللہ ﷺ سے کسی صحیح یا ضعیف سند سے ثابت نہیں ہے، تاہم اثر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مستند معتبر اکابر امت کی کتب سے ثابت ہے، یعنی ان اکابر امت نے ان روایات کو نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ نقل بھی کیا ہے۔ اثر صحابی کے بارے میں یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بات نقل کی ہے تو ضرور رسول اللہ ﷺ سے سنا ہوگا۔ اصول فقہ میں یہ امر مسلم ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شرعی حیثیت سے جس درجے کا دعویٰ کیا جائے، اسی درجے کی دلیل طلب کی جانی چاہئے۔ ہر مسئلے کے لئے ”قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ“ دلیل طلب کرتا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی دلیل کا انکار تو کفر ہے۔ یہ امر بھی مسلم ہے کہ فضائل اعمال میں ”ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ“ دلیل ہی کافی سمجھی جاتی ہے، اکابر علماء دیوبند کے ہاں ایسی متعدد مثالیں ملیں گی، مولانا محمد زکریا نے فضائل اعمال میں ایسے کثیر حوالہ جات ذکر کئے ہیں۔ ”اتیان

ارواح“ کا مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے، چنانچہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”بالجملہ یہ مسئلہ نہ باب عقائد سے، نہ باب احکام حلال و حرام سے، اسے جتنا ماننا چاہئے، اس کے لئے اتنی سندیں کافی و دوائی۔ مگر اگر صرف انکار یقین کرے، یعنی اس پر جزم و یقین نہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور علامہ مسائل سیر و مغازی و اخبار و فضائل ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کے باعث وہ مردود نہیں قرار پاسکتے۔ اور اگر دعوائے نفی کرے یعنی کہے: مجھے معلوم و ثابت ہے کہ روحيں نہیں آتیں تو جھوٹا کذاب ہے۔ بالفرض ان روایات سے قطع نظر بھی، تو غایت یہ کہ عدم ثبوت ہے نہ ثبوت عدم، اور بے دلیل عدم ادعائے عدم محض تحکم و ستم۔ آنے کے بارے تو اتنی کتب و علماء کی عبارات اور اتنی روایات بھی ہیں نفی و انکار کے لئے کون سی روایت ہے؟۔ کس حدیث میں آیا کہ روحوں کا آنا باطل و غلط ہے؟ تو ادعائے بے دلیل محض باطل و ذلیل۔“

”کیسی ہٹ دھرمی ہے کہ طرف مقابل پر روایات موجودہ صرف بر بنائے ضعیف مردود اور اپنی طرف روایت کا نام نہ نشان اور ادعائے نفی کا بلند نشان۔ روحوں کا آنا اگر باب عقائد سے ہے تو نفیاً و اثباتاً ہر طرح اسی باب سے ہوگا (یعنی جس درجے کی دلیل اثبات ہے، کم از کم اسی درجے کی دلیل نفی پیش کر دیجئے)۔ اور دعوائے نفی کے لئے بھی دلیل قطعی درکار ہوگی (یعنی جب ثبوت کے لئے دلیل قطعی طلب کی جاتی ہے تو نفی کے لئے بھی ویسی ہی دلیل چاہئے)۔ یا مسئلہ ایک طرف (یعنی طرف اثبات) سے باب عقائد میں ہے کہ صحاح (کی ضعیف احادیث) بھی مردود، اور دوسری طرف (یعنی طرف نفی) سے ضروریات (دین) میں (سے) ہے کہ: عملاً حاجت دلیل مفقود، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 9، ص: 656)۔“

”مسئلہ خلافیات میں راہ اعتدال یہ ہے کہ جس درجے کا دعویٰ ہو، اسی درجے کی دلیل طلب کی جائے اور جو فریق کسی دعوے کا مکر ہو وہ اسی درجے کی دلیل پیش کرے۔“

لہذا بہتر یہ ہے کہ ان باتوں کو مسلکی اختلاف کا سبب نہ بنایا جائے، اگر کوئی ان کو تسلیم نہیں کرتا تو اس پر کوئی شرعی حکم عائد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص قوی دلائل اور صحیح احادیث کی بنا پر بالعموم یا علی تقدیر تسلیم ان روایات کی تائید کی وجہ سے اپنے مرحومین اور مرحومات کو ان

خاص مبارک ایام میں ایصالِ ثواب کرتا ہے تو یہ مستحب اور مستحسن عمل ہے اور اس کا انکار باطل ہے، ہٹ دھرمی ہے اور محض عناد ہے۔ ایصالِ ثواب میں تو بندہ اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، جو بندگی کا قرینہ ہے اور ایصالِ ثواب اپنی اصل کے اعتبار سے مستحسن و مطلوب ہے۔ البتہ ان روایات کو بنیاد بنا کر اگر کوئی شخص خلاف شرع کام کرتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی طریقہ وضع کرتا ہے، تو یہ یقیناً بدعتِ سیئہ ہے۔

جنازہ قبرستان لے جاتے وقت میت کے پاؤں قبلے کی جانب ہونے کا حکم

سوال: 62

زید فوت ہو گیا، اس کا گھر مغرب کی سمت واقع ہے، جبکہ قبرستان مشرق میں واقع ہے۔ تدفین کے لئے جب قبرستان جانے لگے تو اس کا سر قبرستان کی طرف رکھیں تو ناگہمیں مغرب یعنی جانب قبلہ ہوں گی اور اگر سر مغرب کی طرف رکھیں تو پاؤں قبرستان کی طرف جو معروف طریقے کے خلاف ہے۔ ایک ذیہات کے لوگ اس مسئلے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ حل فرمائیں۔

(قاری محمد جمیل، خطیب مسجد الغازی، پاکستان رینجرز ہیڈ کوارٹر، غازی روڈ لاہور، پنجاب)

جواب:

جنازہ قبرستان لے جانے کے لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کا سر ہانا قبرستان کی جانب ہو یعنی اگر قبرستان جانب مشرق ہے تو میت کے پاؤں قبلہ کی جانب کئے جائیں، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَفِي حَالَةِ الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ يُقَدِّمُ الرَّأْسُ كَذَا فِي الْمَضْمَرَاتِ۔ ترجمہ: ”جنازہ لے چلنے میں میت کا سر ہانا آگے ہونا چاہئے، جیسا کہ ”مضممرات“ میں ہے۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 162، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ ”اگر قبرستان مشرق کی طرف ہو تو جنازے کے پیر قبلہ کی طرف کئے جائیں یا سامنے؟“ انہوں نے جواب میں لکھا: ”فقہائے کرام نے جنازہ اٹھانے کا جو طریقہ سنتِ کاملہ بیان فرمایا، وہ مستلزم ہے کہ اگر

قبرستان جانب مشرق ہو تو پاؤں قبلہ کی طرف کئے جائیں، ہندیہ وغیرہا میں ہے: أَمَّا كَمَالُ الشُّنَّةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي وَاحِدٍ لَخْ۔ ایک اور سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: سر آگے ہی ہونا چاہئے۔ فتاویٰ عالمگیری ص: 83، جلد 1، البحر الرائق، ص: 193، جلد 2، فتاویٰ برہنہ ص: 357 دفتر اول میں ہے: وَالنَّظْمُ مِنَ الْهَيْئَةِ وَفِي حَالَةِ الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ يُقَدِّمُ الرَّأْسُ كَذَا فِي الْمَضْمَرَاتِ۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: حضرت امام عالی مقام امام اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد اور خود ان کا اپنا معمول ہے جو ہماری کتابوں میں مفصل ہے، وہ یہ ہے کہ میت اٹھانے والا میت کی اگلی دائیں طرف پہلے اپنے دائیں شانے پر اٹھائے، پھر میت کی پچھلی دائیں طرف اپنے دائیں شانے پر اٹھائے، پھر اگلی بائیں طرف اپنے بائیں شانے پر، بعد ازاں پچھلی بائیں طرف اپنے بائیں شانے پر اٹھائے، فتاویٰ عالمگیری، صفحہ 83 جلد 1 میں ہے: وَأَمَّا كَمَالُ الشُّنَّةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي وَاحِدٍ وَهُوَ أَنْ يُبْدَأَ الْحَامِلُ بِحَنْبِلِ يَمِينٍ مُقَدِّمِ الْجَنَازَةِ كَذَا فِي التَّحَارِيرِ خَائِنَةَ قُبْحِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْبُخَيْرِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْمَقْدِمِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا فِي التَّحَارِيرِ۔ ترجمہ: ”کمالِ سنت ایک ہی صورت میں متحقق ہوگی کہ جنازہ اٹھانے والا میت کی اگلی دائیں طرف اپنے دائیں شانے پر اٹھائے جیسا کہ ”تاتارخانیہ“ میں ہے، پھر میت کی پچھلی دائیں طرف اپنے دائیں شانے پر اٹھائے پھر اگلی بائیں طرف اپنے بائیں شانے پر اور پھر پچھلی بائیں طرف اپنے بائیں شانے پر اٹھائے، اسی طرح ”تیمین“ میں ہے۔ جامع صغیر صفحہ 21 میں ہے: قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُصَنِّعُ هَذَا تَرْجَمَةً: ”امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کرتے دیکھا۔“ اور جب اس طریقے سے اٹھایا جائے تو سر قبرستان کی طرف ہی ہوگا۔ باقی رہا یہ وہم کہ قبرستان مشرق کی طرف ہو تو میت کے پاؤں کعبہ شریف کی طرف ہو جائیں گے تو وہ بالکل غلط ہے کیونکہ مریض اور میت کا ایسی صورت میں منہ قبلہ کی طرف سمجھا جاتا ہے۔ اگر کھڑا کر دیا جائے تو قبلہ رخ نظر آئے گا لہذا اس صورت میں قبلہ رخ

تصور کیا جائے گا اور کوئی حرج نہیں ہوگا، فتاویٰ عالمگیری صفحہ 81 جلد 1 میں ہے: **الْوَضْعُ طَوَّلًا كَمَا فِي حَالَةِ الْمَضِي إِذَا أَرَادَ الْقَلْوَةَ بِإِتْيَاءِ**۔ ترجمہ: ”میت کو طولاً لمبائی میں رکھا جائے گا، جیسے بیماری کی حالت میں جب مریض نہ کھڑے ہونے کی سکت رکھتا ہو اور نہ بیٹھنے کی، تو وہ اس طرح لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھے گا کہ اس کے پاؤں قبلہ رو ہوں گے، (فتاویٰ نوریہ، جلد 1، ص: 713، 714، 716)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **وَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَعُودُ أَوْ مَا بِالنُّكُومِ وَالشُّجُودِ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَتَبَغَّى أَنْ يُوَضَعَ تَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادًا حَتَّى يَكُونَ شِبْهَ الْقَاعِدِ لِيَسْتَمْكِنَ مِنَ الْإِتْيَاءِ بِالنُّكُومِ وَالشُّجُودِ**۔

ترجمہ: ”اگر مریض کے لئے بیٹھنا دشوار ہو، تو وہ بیٹھ کے بل چت لیٹ کر اشارے سے رکوع و سجود کرے گا اور اس کے دونوں پاؤں کا رخ قبلہ کی جانب ہوگا اور ایسے (معذور مریض) کے سر کے نیچے تکیہ رکھ لینا چاہئے تاکہ بیٹھے ہوئے شخص کے مشابہ ہو جائے (اور) اشارے سے رکوع و سجود کر سکے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 136، 137)۔“۔ تو جب عذر کی صورت میں زندہ معذور مریض کو نماز کے وقت پاؤں قبلہ کی جانب رکھنے کی اجازت ہے، تو مردے کے لئے ایسی اجازت میں ہرگز تردد نہیں ہونا چاہئے۔ شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اس مسئلے کی تائید فرمائی ہے۔

میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کھودنا جائز نہیں

سوال: 63

میرا نام رشید احمد عباسی ہے، میری دوسری والدہ کا ڈیڑھ سال قبل انتقال ہو گیا تھا، ان سے میرے دو بھائی (محمد نجم، کریم احمد) ہیں، دونوں امام مسجد ہیں۔ چھ ماہ قبل مجھ سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ والدہ کی قبر (6 نمبر قبرستان واقع نیو کراچی) پر پختہ مزار تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور کوئی صاحب ان کو اس مقصد کے لئے لاکھوں روپیہ عطیہ دینے کو تیار ہیں، ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ والد صاحب کی قبر جو کہ قریب ہی ہے اس کو بھی مزار کے احاطے میں

شامل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ والد کی وفات کو چوبیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے سختی سے منع کر دیا، جبکہ دوسرے بھائی اس معاملے میں بالکل خاموش رہے۔

تیم جون بروز پیر جبکہ میں شہر سے باہر تھا ان دونوں نے والدہ کی قبر کھول کر مسجد میں اعلان کر دیا کہ معجزہ رونما ہوا ہے اور قبر از خود کھل گئی ہے۔ قبر پر لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیا اور قبر کی اندر کی مودی بھی بنوائی۔ ایک ٹیلی ویژن چینل سے ان لوگوں کا رابطہ ہے اور دیگر لوگوں کا اثر در سوخ استعمال کرتے ہوئے ٹی وی پر مودی دکھائی گئی۔ جمعہ کے روز تفصیلات پمفلٹ (نقل منسلک ہے) کی صورت میں چھپوا کر مساجد میں تقسیم کروائی جو مزار حجوت کا پلندہ ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح کسی خاتون کی قبر کھول کر اس کی مودی بنانا اور لوگوں کو دکھانا کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ مردے کی بے حرمتی کی جائے۔ دراصل یہ دونوں بھائی مزار تعمیر کر کے آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ (رشید احمد عباسی، R-52 سیکٹر 2/5B، رتھہ کراچی)

جواب:

صورت مسئلہ میں اس بات سے قطع نظر کہ سول میں مذکور مندرجات حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں؟، ہم اصل مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں میت کی تدفین کے بعد اس کی قبر کھولنا جائز و حرام ہے، کیونکہ تدفین کے بعد میت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جاتی ہے اور وہی اس کے حال کو بہتر جانتا ہے اور تبدیلی احوال پر بھی اسی کو قدرت و اختیار حاصل ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد پھر قبر کو کھودنا جائز نہیں، مگر جب کسی آدمی کے حق کے لئے کھودنا ہو مثلاً کسی کو غصب شدہ زمین میں دفن کیا گیا یا دفن کے وقت کسی کا مال قبر میں گر پڑا تو ایسی صورت میں قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

«لَا يُخْرِجُ مِنْهُ، بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ (الْأَمَّ لِحَقِّ آدَمَ)، كَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْشُوبَةً أَوْ أُخِذَتْ بِشَفْعَةٍ» وَيُخَيَّرُ النَّاسُ بَيْنَ اخْرَاجِهِ وَمَسَاوَاتِهِ بِالْأَرْضِ۔

ترجمہ: ”میت پر مٹی ڈال دینے کے بعد میت کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا، سوائے اس کے کہ کسی انسان کا حق اس سے متعلق ہو، مثلاً غصب شدہ زمین میں دفن کیا گیا ہو یا حق شفیعہ کی بنا پر کسی

نے لے لی ہو تو زمین کے مالک کو اختیار ہوگا کہ میت کو قبر سے نکلوا دے یا زمین برابر کر دے، (رد المحتار جلد 3 صفحہ 135، 136، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”مسلمان کی قبر کو کھودنا تو نہایت سخت شدید جرم ہے، اسلامی سلطنت ہو تو ایسا شخص سخت تعزیر کا مستحق ہے یہاں تک کہ سلطان اسلام کی اگر رائے ہو تو جو ایسی حرکت کا مرتکب ہوا کرتا ہو، اسے سزائے قتل دے سکتا ہے، جو شخص ناحق پر اس کی تائید کرتے ہیں سب اسی کی طرح مرتکب جرم و مستحق سزا ہیں۔
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ترجمہ: ”گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، (القرآن، المائدہ: 2)۔“

رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے: مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَلَعَ مِنْ عُنُقِهِ رَقَبَةً إِلَّا سَلَامًا۔

ترجمہ: ”جو دانستہ کسی ظالم کی مدد کو چلے اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال دی۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 540 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ”ایک بستی میں ہیضہ کی بیماری ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہاں کفن چور آ گیا ہے، اسی وجہ سے آدمی زیادہ مرتے ہیں چنانچہ لوگوں نے قبریں کھود کھود کر تین چار مردوں کی لاشوں کو جو پندرہ بیس روز کی مدفون تھیں، باہر نکالیں تو دیکھا گیا کہ ان کی لاشیں ویسی ہی تھیں جیسی دفن کی گئی تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدن فریبہ اور حسین ہو گیا تھا، آپ نے جواب میں لکھا: میت کو دفن کرنے کے بعد پھر قبر کو کھودنا جائز نہیں، مگر جب کہ کسی آدمی کے حق کے لئے کھودنا ہو، مثلاً: زمین منسوب میں دفن کیا گیا یا دفن کرتے وقت کسی کا مال قبر میں گر پڑا تو ایسی صورت میں قبر کھودنے کی اجازت ہے اور اگر کسی آدمی کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو تو کھودنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر بغیر غسل میت کو دفن کر دیا ہو تو نہلانے کے لئے اس کو قبر کھود کر نکالنا درست نہیں، درمختار میں ہے: لَا يُخْرِجُ مِنْهُ بَعْدَ إِحَالَةِ الثُّرَابِ إِلَّا لِحَقِّ

آدَمِ، كَأَن تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْضُوبَةً رَدَّ الْحَرَامِ فِيهَا: قَوْلُهُ إِلَّا لِحَقِّ آدَمِ إِحْتِرَازًا عَنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا إِذَا دُفِنَ بِدَلَا غُسْلٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ وَضْعِ عِلَى غَيْرِ يَمِينِهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقَبْلَةِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَشِطُ عَلَيْهِ بَعْدَ إِحَالَةِ الثُّرَابِ كَمَا مَرَّ، لِهَذَا اس صورت میں جن لوگوں نے قبروں کو کھودا انہوں نے بہت ہی برا کیا۔

ایک اور سوال کہ میت دفن کرتے وقت قبر پر تختے دیدیئے گئے، لیکن جب مٹی دی گئی تو اس کی وجہ سے قبر دھنس گئی۔ اب ایسی صورت میں قبر کو فوراً درست کرنے کے لئے میت کو قبر سے باہر نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا: ”جب مٹی دے چکے تو اب میت کو نکالنا جائز نہیں درمختار میں ہے: لَا يُخْرِجُ مِنْهُ بَعْدَ إِحَالَةِ الثُّرَابِ إِلَّا لِحَقِّ آدَمِ۔“ (فتاویٰ امجدیہ، جلد اول، صفحہ: 326، 327، مکتبہ رضویہ، کراچی)

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ لوگوں کا قبر کھولنا ناجائز حرام ہے اگر کسی سبب سے قبر کی سلیب ہٹ جائے یا قبر بیٹھ جائے، تب بھی قبر کھولنا جائز نہیں بلکہ اوپر ہی سے مٹی ڈال کر قبر کو پر کر دیا جائے، سلیب ہٹا کر قبر کھولنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

ایصالِ ثواب اور چہلم کی رسوم میں غیر شرعی باتیں

سوال: 64

ہمارے علاقے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چالیس دن تک ہر روز رات کے وقت کھانا پکا کر اس پر فاتحہ دی جاتی ہے، جس میں میت کو ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے اور یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جس آدمی نے پہلے دن وہ کھانا (یعنی جس کھانے پر فاتحہ دی گئی ہے) کھایا تھا، اب چالیس روز تک وہی کھانا کھائے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص وہ کھانا (فاتحہ والا) نہیں کھا سکتا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے اور اگر نہیں تو جو اس شرط پر عمل کرتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے؟۔ ہمارے علاقے میں کسی کی وفات کے بعد ”چہلم“ کیا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں ”پنڈھارہ“ کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امیر و غریب کا امتیاز کئے بغیر مطلقاً دعوت کی جاتی ہے، جس میں لوگ آتے

ہیں اور کھانا کھا کر واپس چلے جاتے ہیں اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ علاقے میں ”چہلم“ کے کھانے کی جو روئین ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، چاہے اس کے لئے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے، آیا شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے اور جو شخص قرض لے کر ایصالِ ثواب کرے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ (یا سررحمن، نکلیال، آزاد کشمیر)۔

جواب:

اپنے کسی عمل خیر کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، خواہ وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، ایصالِ ثواب کہلاتا ہے، اسی طرح دوسرے کو ثواب پہنچانے کے لئے مالی صدقہ و خیرات بھی کیا جاسکتا ہے اور دعاء مغفرت بھی کی جاسکتی ہے، یہ سب امور شریعت میں ثابت ہیں۔ کسی کے ایصالِ ثواب کے لئے چالیس دن تک یا اس سے کم یا زیادہ مدت کے لئے کسی مستحق کو کھلانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اور کسی ایک مستحق کو مسلسل کھلانے میں بھی کوئی شرعی مانع نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک معین فقیر ہی کو چالیس دن تک کھلانا باعثِ ثواب ہے، متفرق فقراء کو کھلانا کا ثواب نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، کیونکہ جس چیز کو شارع نے معین نہیں کیا، اسے تعیین شرعی کا درجہ دینا باطل ہے۔ سوئم، چہلم، بری پر ایصالِ ثواب کا کھانا فقراء کو کھلانا چاہیے وہی اس کے اصل مستحقین ہیں۔ اگر امر اکھالیس تو شرعاً منع بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے اور اس کا فقراء و مساکین پر تصدق افضل ہے واجب نہیں ہے۔ اپنے خوش حال رشتے داروں اور دوست و احباب کے لئے دعوت کا اہتمام کرنا بھی باعثِ اجر ہے، ان کے لئے ہدیہ اور ہبہ کی نیت سے کھلانا بہتر ہے، ایصالِ ثواب اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرض لے کر ایصالِ ثواب کر لیا تو ثواب یقیناً ملے گا، لیکن شریعت نے جس امر کا مکلف نہیں کیا، اپنے آپ کو اس کا مکلف بنانا اور خود کو زیر بار کرنا شرعاً پسندیدہ امر نہیں ہے۔ اسی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رمانے کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اگر کسی نے مان لی تو واجب ہو جائے گی اور اس کو پورا کر لیا تو اجر بھی ملے گا۔ اگر کسی علاقے میں ایصالِ ثواب تہذیب و ثقافت کے طور پر کیا جائے یا محض رسم سمجھ کر کیا جائے، یا نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے،

خواہ وہ استطاعت نہ رکھتا ہو اور اسے مجبوراً قرض لے کر کرنا پڑے ورنہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا، تو یہ طریقہ عمل غیر شرعی ہے اور کسی مستحب امر کے نہ کرنے پر ملامت کرنا اسے واجب کا درجہ دینا ہے اور یہ بدعت ہے، کسی امر کو واجب قرار دینا صرف شارع کا اختیار ہے۔

چہلم میں تین چاند گز ہونے کی شرعی حیثیت

سوال: 65

میری والدہ کا انتقال 29 شعبان 1430ھ کو ہو چکا ہے، اس کے مطابق چالیس روز 8 یا 9 شوال 1430ء کو ہوں گے۔ چالیسویں کی نیاز میں خاندان کے بزرگوں کا اصرار ہے کہ چہلم کی فاتحہ رمضان المبارک ہی کے مہینہ میں ہونی چاہئے کیونکہ شوال کا چاند انتقال کی تاریخ 29 شعبان سے تیسرا چاند ہوگا اور تیسرے چاند تک چہلم لے جانا بے شجھ اور خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مناسب حل بیان فرمائیں۔ (عبدالوحید، F.B. یریا، کراچی)

جواب:

چہلم ایصالِ ثواب کے لئے ہوتا ہے، اس کے لئے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے کہ اس دن سے پہلے یا اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اپنی سہولت کے مطابق کوئی بھی دن مقرر کر سکتے ہیں یا کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ایصالِ ثواب، دعاء مغفرت اور فاتحہ مستحب امور ہیں، شرعاً لازم اور ضروری نہیں ہیں۔ تیسرے چاند کے شروع ہونے کے بعد ایصالِ ثواب کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ ہی اسے بے شجھ، خطرناک یا نخن کہنا درست ہے۔ ایصالِ ثواب سال کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ خیر کا کام ہے، اس میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔

زکوٰۃ کے مسائل

زکوٰۃ کی رقم مصارف مسجد میں استعمال نہیں کی جاسکتی

سوال: 66

ہمارے علاقے کی مسجد کا بجلی کا بل تقریباً ایک لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اب مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس بل کی ادائیگی زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم سے کی جاسکتی ہے۔ کیا شرعاً اس کی اجازت ہے کہ مسجد کا بل زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم سے جمع کرایا جاسکے؟

(محمد مہتاب عالم، اورنگی ناؤن، کراچی)

جواب:

زکوٰۃ یا فطرہ کی رقم تعمیر مسجد یا مصارف مسجد میں استعمال نہیں کی جاسکتی، اکثر مساجد کمیٹیاں ان مقاصد کے لئے حیلے کا سہارا لیتی ہیں، یہ حیلہ کا غلط استعمال ہے اور اس سے منشاء شریعت کو باطل کرنا مقصود ہے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْنَىٰ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدُ وَكَذَا الْقَنَاطِرُ وَالْبَسْقَانِيَّةُ وَالضَّلَاحُ الطَّرِيقَاتِ وَكَغَيْرِهَا
الْأَنْهَارِ وَالْحُجَّ وَالْجِهَادُ وَكُلُّ مَا لَا تَسْلِيَتْ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكْفَنَ بِهَا مَيِّتٌ وَلَا يُقْطَفَ
بِهَا ذَنْبُ النَّبِيِّ كَذًا فِي التَّبْيِينِ۔

ترجمہ: ”اور زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی تعمیر جائز نہیں ہے، اسی طرح پلوں کی تعمیر، سڑکوں کی کھدائی، راستوں کی درستگی، نہروں کی کھدائی اور حج اور جہاد کے لئے (زکوٰۃ کی رقم کا براہ راست استعمال) جائز نہیں ہے۔ (اسی طرح) ہر اس کام کے لئے جس میں تمسک نہیں پائی جاتی (زکوٰۃ کی رقم کا استعمال) جائز نہیں ہے۔ (زکوٰۃ کی رقم کو) میت کے کفن دفن اور اس کے قرض کی ادائیگی کے لئے (براہ راست استعمال کرنا) جائز نہیں ہے، ”تمہیں“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ گلگیری، جلد 1، ص: 188، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے خلافت فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم دینے کے متعلق سوال کے جواب میں لکھا: ”زکوٰۃ مسجد میں دے تو ادا ہو نہیں سکتی، اسے خلافت فنڈ میں کیسے دیا جاسکتا ہے، زکوٰۃ کا رکن ”تمسک“ (یعنی فقیر کو مالک بنانا) ہے۔ ذر مختار میں ہے:

لَا تَصْرَفُ إِلَى مَسْجِدٍ لِّعَدَمِ اثْنَيْنِ وَهُوَ الزُّكْنُ۔

ترجمہ: ”کسی مسجد میں مالِ زکوٰۃ کو خرچ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں محتاج کو مالک نہیں بنایا جاتا، جبکہ تملیک فقیر زکوٰۃ کا رکن ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص: 106)۔“

اس تفصیل کی روشنی میں مسجد کی بجلی کا بل زکوٰۃ و فطرہ کی رقم سے ادا نہیں کیا جاسکتا، اس طرح زکوٰۃ و فطرہ کی ادائیگی سے بری الذمہ نہیں ہوں گے اور عند اللہ مسجد کی انتظامیہ جواب دہ ہوگی۔ کراچی میں مساجد کی انتظامیہ مساجد میں قائم حفظ و ناظرہ کے مدارس کے نام پر، جہاں اہل محلہ کے بچے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و فطرہ جمع کرتے ہیں، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے مصارف اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بیان فرمادیئے ہیں، ان میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔

حدیث پاک میں ہے:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (بِسْمِ اللَّهِ) أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حَارِثٍ الْعَدَنِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَنَذَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطَيْتَنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَأَ فَاسْمَايَةَ أَجْزَاءَ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن مسلمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ الشیخ نے زیاد بن حارث صدائی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: ”میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ ﷺ کے دست اقدس پر بیعت اسلام کی، پھر انہوں نے ایک طویل حدیث بیان کی اور اس دوران انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا: مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ عنایت فرمائیے! تو رسول اللہ ﷺ نے اُس سے فرمایا: (مصارف زکوٰۃ کے معاملے کو) اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا (یعنی یہ صوابدیدی مسئلہ نہیں ہے)، بلکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے (سورہ توبہ: 60 میں) خود ہی فیصلہ فرمادیا ہے اور اس کے آٹھ مصارف بیان کئے ہیں۔“

پس اگر تم ان میں سے کسی مصرف کے تحت حق دار بنتے ہو تو (مالِ زکوٰۃ میں سے) تمہارا حق تمہیں دے دوں گا (ورنہ تمہیں نہیں دوں گا)، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 1630)۔“

نوٹ: ہمارے ایک فاضل مفتی صاحب نے عالمگیری کی اس عبارت کی طرف متوجہ کیا: (وَالْحِئِنَّ فِيهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى فَقِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْمَيْتَةِ) ثُمَّ هُوَ يَكْفِي بِهِ الْمَيْتَةُ فَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلَا أَهْلُ الْمَيْتَةِ ثَوَابُ الشَّكْفَيْنِ وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْبِرِّ الَّتِي لَا يَقَعُ بِهَا الشَّكُّ كَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِيرِ۔

ترجمہ: ”اور اس میں حیلے کی ایک صورت یہ ہے کہ (یعنی) اپنی واجب زکوٰۃ فقیر کو صدقہ کرے، پھر وہ اسے ان مصارف پر صرف کرنے کا حکم دے و صدقہ دینے والے کو بھی اس صدقے کا ثواب ملے گا اور اس فقیر کو بھی مسجد اور پل بنانے کا ثواب ملے گا۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 392)

اُن کا مقصد یہ تھا کہ شریعت میں ان حیلوں کی گنجائش موجود ہے، میرا موقف یہ ہے کہ اصل مقصد شریعت یہ ہے کہ مالِ زکوٰۃ کو اس کے حقیقی مصرف پر خرچ کیا جائے اور شدید ضرورت کے بغیر اس اصول سے انحراف نہ کیا جائے، اسی لئے فقہاء کرام نے تملیک فقیر پر اس قدر زور دیا ہے۔ تاگزیر حالات یا مواقع پر حیلہ اختیار کیا جاسکتا ہے، مگر اسے اگر عام اصول و رواج (General Practice) بنادیا جائے تو پھر یقیناً اس سے مقصد شریعت باطل ہوگا، جیسے آج کل کراچی میں بعض تنظیمیں، انجمنیں اور مساجد کی انتظامیہ کے نوگ رمضان المبارک میں محلے کے بچوں کے کتب کے نام پر دھڑلے سے زکوٰۃ و فطرہ کی رقم جمع کرتے ہیں اور پھر شرعی حدود و قیود کی رعایت کے بغیر خرچ کرتے ہیں، اگر ایسا ہی ہوتا تو شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام مساجد کو براہ راست مصارف زکوٰۃ میں شامل فرمادیجے۔

زکوٰۃ محض وکیل کو دینے سے ادا نہیں ہوتی

سوال: 67

ایک شخص نے اپنی زکوٰۃ کی رقم ہر مہینے ایک بیوہ عورت کو پہنچانے کے لئے ایک قابل

بھروسا نو جوان کے سپرد کی اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ مذکورہ رقم بیوہ تک پہنچ رہی ہوگی۔ کئی سال بعد اُس شخص کی بیوہ سے ملاقات ہوئی کسی بات پر یہ راز کھلا کہ چند ماہ تک تو یہ رقم اُسے ملی لیکن تقریباً پانچ چھ سال سے کوئی رقم نہیں ملی۔ جب اُس شخص نے نو جوان سے دریافت کیا تو اُس نے قبول کر لیا کہ ہاں میں نے کئی سال سے یہ گناہ یا بے ایمانی کی ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے اور کفارہ یا تلافی کس طرح ہوگی؟

(محمد حسین، ہارون منزل، کراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ نو جوان کی حیثیت زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے محض وکیل کی ہے، اُس پر لازم تھا کہ وکیل کی حیثیت سے بیوہ کو آپ کی زکوٰۃ پہنچاتا، جس میں وہ خیانت کا مرتکب ہوا۔ امانت میں قصداً خیانت سے متعلق قرآن مجید میں آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ بکثرت موجود ہیں اور آخرت میں عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ مذکورہ شخص پر اس رقم کا تاوان دینا لازم ہے کہ وہ اُس شخص کو (جو زکوٰۃ کی رقم اُس کے سپرد کرتا تھا) تاوان (یعنی اتنی ہی رقم) ادا کرے اور وہ شخص پھر اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔

جس عرصے کی زکوٰۃ اس نے مستحق بیوہ تک نہیں پہنچائی، وہ ادا نہیں ہوئی اور اب آپ کے ذمہ اس عرصے کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ البتہ آپ کے وکیل نو جوان نے جو قصداً خیانت کی ہے، اس پر وہ گنہگار ہے اور اس پر تو بہ لازم ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ ساری رقم آپ کو واپس لوٹائے۔ ایسے شخص کے لئے حدیث پاک میں وعید ہے:

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے اس موضوع پر مندرجہ ذیل حدیث نقل فرمائی:

مَا خَالَصَتْ الصَّدَقَةُ مَالًا اِنَّ زَكَاةَ اَنْفُسِهِمْ زَكَاةُ النَّبِيِّينَ عَنْ اَبِي الْمُؤْمِنِينَ الصَّيِّقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

ترجمہ: ”بزاز اور بھتی (شعب الایمان للسیوطی، فصل الاستحفاف عن المسئلة، رقم الحدیث: 3522) نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بیان کی: صدقے

اور زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا، اُسے تباہ و برباد کر دے گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 10، ص: 172)

اسی حدیث کی شرح میں علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: ”بعض آئمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام (یعنی فقراء و مساکین کا حق) اُس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ مال دار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ فقیروں کیلئے ہے اور دونوں معنی صحیح ہیں۔“ (بہار شریعت، جلد اول، ص: 357)

ہلاکت کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ وہ مال ہلاک ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے اختلاط سے اس مال میں برکت نہیں رہے گی۔

زکوٰۃ کے چند مسائل

میری بھانجی جو صاحبِ نصاب نہیں ہے، میں اُن کو زکوٰۃ کی رقم سے مکان یا پلاٹ دینا چاہتا ہوں، جس سے امید ہے کہ انہیں مستقبل میں رہنے کی جگہ کا مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر اُس میں نہ بھی رہیں تو کرائے پر دے کر مالی فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ چند مسائل زکوٰۃ سے متعلق جاننا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ دوسروں کی رہنمائی کا بھی ذریعہ بنیں گے۔

(ولاور خان، بلدیہ ٹاؤن، کراچی)

سوال: 68

1۔ کیا یہ بتائے بغیر کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، کسی کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے زبان سے کہنا ضروری ہے یا محض نیت کافی ہے؟، کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی مروت یا خودداری کے سبب لینے سے انکار کر دیتے ہیں تو کیا انہیں زبردستی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟۔

جواب:

اگر کسی مستحق زکوٰۃ کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ خودداری کی بنا پر نہیں لے گا تو اُس

شخص کو یہ بتائے بغیر بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، بلکہ عہد یا قرض کہہ کر بھی دی جاسکتی ہے، جبکہ دل میں یہ نیت ہو کہ واپس نہیں لوں گا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کر لے تو یہ ادائے زکوٰۃ کے لئے کافی ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَمَنْ أَعْطَىٰ مِنْكِنَا ذَرَاهِمَ وَسَفَافًا حِبَّةً أَوْ قَرْضًا وَنَوَىٰ الزَّكَاةَ فَإِنَّهَا تُجْزِيهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ حُكْمًا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَائِلًا عَنِ الْمُبْتَدِئِ وَالْقُنْيَةِ۔

ترجمہ: ”اور جو شخص کسی مسکین (مستحق زکوٰۃ شخص) کو کچھ دراہم (زکوٰۃ کی مد میں) یہ کہہ کر دے کہ یہ عہد یا قرضہ ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کر لے تو یہ عمل ادائے زکوٰۃ کے لئے کافی ہے اور یہی قول صحیح ترین ہے ”البحر الرائق“ میں ”المجتمعی“ اور ”قنیہ“ میں اسی طرح منقول ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 171، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

ایسے رشتے دار یا افراد جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ان کو بتائے بغیر بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں نیت اور ارادہ کافی ہے۔ رشتے دار اگر مفلس و نادار ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ادائے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے اور ان کی خودداری کو قائم رکھتے ہوئے زکوٰۃ کے بجائے عہد یا قرض کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق رشتے دار کو مالک بنا کر مکان دیا جاسکتا ہے، اگر چہ سارا یا بیشتر مال زکوٰۃ کسی ایک فرد کو دینا پسندیدہ نہیں ہے، شریعت کا منشا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کی کفالت ہو سکے۔

سوال: 69

2۔ کیا میں یہ مکان یا پلاٹ (زکوٰۃ کی رقم سے) اس شرط کے ساتھ کہ وہ اُسے نہ بیچیں، دے سکتا ہوں؟۔

جواب:

زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے تملیک (مالک بنانا) شرط ہے، یعنی جس مستحق کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اُسے اُس مال پر تصرف کا مکمل اختیار حاصل ہونا چاہئے اور آپ کی مذکورہ شرط

سے مال کا نہ تصرف کا اختیار باطل ہو جاتا ہے۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی زکوٰۃ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(ہی) لُغَةُ الطَّهَارَةِ وَالشَّيْءِ، وَشَرْعًا (تَمْلِيكًا) خَرَجَ الْإِبَاحَةُ، فَلَوْ أَعْطَمَ يَتِيمًا نَائِي الزَّكَاةَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْمُتَعَوِّمَ، كَمَا نَوَىٰ كَسَاةَ بَشَرٍ أَنْ يَغْفَلَ الْقَبْضَ إِلَّا إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِتَفَقُّتِهِمْ۔

ترجمہ: ”زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں: ”(مال کا) پاک ہونا اور (مال کا) بڑھنا“۔ زکوٰۃ کے شرعی معنی ہیں: ”فقیر کو مال زکوٰۃ کا مالک بنادینا ہے“۔ تملیک کی قید سے محض مباح کر دینا (یعنی فقرا کو مال زکوٰۃ کے استعمال کی عام اجازت دینا) خارج ہو گیا، پس اگر کسی شخص نے نادار یتیم کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مگر جب وہی کھانا یتیم کے حوالے کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جیسے اگر ادائے زکوٰۃ کے لئے یتیم کو کپڑا پہنایا بشرطیکہ وہ قبضے کی حقیقت کو سمجھتا ہو (تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی)، لیکن اگر حاکم نے اسے یتیم کو نان نفقہ دینے کا حکم دے دیا ہے تو اب یتیم پر خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی (بلکہ وہ یتیم کی کفالت کر کے اپنا فرض ادا کرے گا)۔“ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 3، ص: 160، 161) آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الضَّرْفُ (تَمْلِيكًا) لَا إِبَاحَةً كَمَا مَرَّ (لَا يُضَرَّفُ إِلَىٰ بَيِّنَةٍ) نَحْوُ (مَسْجِدٍ) لَا لِي (كَفَنٍ مَيِّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ)۔

ترجمہ: ”اور زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ نادار کو مالک بنا دیا جائے نہ کہ محض استعمال کرنے کی اجازت دی ہو، جیسا کہ (گذشتہ سطور میں) گزرا، زکوٰۃ مسجد وغیرہ کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی میت کے کفن دفن اور اس کے قرض کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا ہوگی، (حوالہ مذکورہ، ص: 263)۔“

لیکن اگر میت کا کوئی وارث مستحق زکوٰۃ ہے اور کوئی شخص اسے زکوٰۃ کی رقم دے دیتا ہے اور وہ اس کا مالک بن کر اپنی مرضی سے میت کے کفن دفن اور قرض کی ادائیگی پر خرچ کرتا ہے تو جائز ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: أَلْهَبَةُ وَالصَّدَقَةُ لَا يَفْسُدَانِ بِالشَّرْطِ الْقَاسِدِ۔

ترجمہ: ”ہبہ اور صدقہ شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتے۔“ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی ہے یا صدقے کے طور پر دے دی ہے اور وہ اس کے تصرف پر کوئی شرط بھی عائد کر دے مثلاً تم اسے بیچ نہیں سکو گے تو یہ شرط باطل ہو جائے گی اور ہبہ یا صدقہ کی ہوئی چیز پر قبضہ اور ملک قائم ہونے کے بعد اسے ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوگا۔

سوال: 70

3۔ ان پلائس یا مکان کی دیکھ بھال، مرمت، بجلی وغیرہ کے بل، ٹیکس کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے کی جاسکتی ہے؟۔ اسی طرح مکان یا پلائس کو نام کرانے کے اخراجات، حکومتی ٹیکس کی ادائیگی یا کسی مرحلے پر رشوت دینا پڑے تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے دی جاسکتی ہے؟

جواب:

مذکورہ مذاات یعنی مستحق زکوٰۃ کو دیئے گئے پلاٹ کی دیکھ بھال، مرمت، بجلی وغیرہ کے بلوں کی ادائیگی اور ٹیکسوں کو براہ راست ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، البتہ اگر نادار کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے اور وہ اپنی مرضی سے اسے ان مصارف پر خرچ کرے تو جائز ہے۔ اسی طرح پلاٹ یا مکان کو مستحق کے نام منتقل کرنے کے اخراجات بھی براہ راست کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، البتہ اگر مستحق کو رقم دے دی جائے اور وہ اپنی مرضی سے ان مصارف پر خرچ کرے تو جائز ہے۔ رشوت کا لین دین شرعاً حرام ہے۔

سوال: 71

4۔ کیا مکان یا پلاٹ کے ساتھ ساتھ نقد رقم بھی دے سکتا ہوں؟۔

جواب:

اگر کوئی شخص کسی مستحق کو مکان یا پلاٹ کا مالک بنادیتا ہے تو یہ چیزیں حاجتِ اصلیہ میں سے ہیں اور اس پلاٹ یا مکان کا مالک بننے کے بعد بھی اُس شخص کے پاس کوئی اور مال نہیں ہے تو وہ پھر بھی مستحق زکوٰۃ ہے اور اسے زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔

سوال: 72

5۔ کیا میں اس بھانجی کے علاوہ بھانجے، بھتیجے، بھتیجی بہن، بہنوئی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟۔

جواب:

یہ قرابت دار اگر صاحبِ نصاب نہ ہوں بلکہ مفلس و نادار اور مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ادائے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صلہٴ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے۔ تاہم اپنے اصول (یعنی ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ) اور فروع (یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ) کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، یہی حکم صدقہٴ فطر، فدیہٴ زندہ اور کفارہ کی رقم کا ہے۔ خالہ، خالو، ماموں، ممانی، بہویا داماد، سوتیلے باپ، سوتیلی ماں، دوسری ازدواج سے شوہر کی اولاد یا شوہر کی اپنی بیوی کی کسی سابق شوہر سے اولاد (اگر یہ لوگ صاحبِ نصاب نہ ہوں تو) ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ بہن بھائیوں میں سے کوئی مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: **وَالْأَفْضَلُ فِي الزَّكَاةِ وَالْفِطْرِ وَالنَّذْرِ الصَّدَقَةُ أَوْلًا إِلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ثُمَّ إِلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إِلَى الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ ثُمَّ إِلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إِلَى الْأَخْوَالِ وَالْأَخَالَاتِ ثُمَّ إِلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إِلَى دَوَى الْأَرْحَامِ ثُمَّ إِلَى الْجِيرَانِ ثُمَّ إِلَى أَهْلِ جُرُفَتِهِ ثُمَّ إِلَى أَهْلِ مِصْرٍ أَوْ قَرْيَتِهِ كَذَا فِي السِّيَرَةِ فِي الْوَقَائِعِ۔**

ترجمہ: ”زکوٰۃ، فطرہ اور نذر کی رقم میں افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں، پھر ان کی اولاد، پھر چچاؤں اور چچویں، پھر ان کی اولاد، پھر خالاؤں اور ماموؤں، پھر ان کی اولاد، پھر ذوی الارحام (دور کے رشتہ داروں)، پھر پڑوسیوں، پھر اپنے پیسے کے افراد، پھر شہر یا بستی والوں کو دی جائے (بشرطیکہ یہ تمام لوگ نادار ہوں اور مستحق زکوٰۃ ہوں)، جیسا کہ ”سراج الوہاج“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 190، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا استعمال

سوال: 73

مسجد کی تعمیر و ترقی میں زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ و خیرات کی رقم استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حیلہ کر کے (کسی محتاج کو دے کر اس سے مسجد کے لئے عطیہ کرا کے) استعمال کر سکتے ہیں، اس حیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

(صوفی محمد جمیل راجپوت، سیکٹر 34/2 کورنگی 3، کراچی)

جواب:

مسجد کی تعمیر و ترقی صدقات واجبہ (یعنی زکوٰۃ/فطرہ/فدیہ/کفارات اور نذر کی رقوم) کا مصرف نہیں ہے، مساجد کی انتظامیہ کا مساجد کے نام پر ان رقوم کا جمع کرنا درست نہیں ہے، شریعت نے انہیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ اور فطرے وغیرہ کی رقوم وصول کر کے مسجدیں تعمیر کریں، اس طرح زکوٰۃ و فطرہ کی ادائیگی نہیں ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہوں گے اور لوگوں کے صدقہ و واجبہ کو باطل کرنے کا سبب بنیں گے۔

جو لوگ ان مقاصد کے لئے حیلہ کا سہارا لیتے ہیں، یہ حیلہ کا غلط استعمال ہے اور اس سے منشاء شریعت کو باطل کرنا مقصود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: کسی خفیہ طریقہ سے مقصود حاصل کرنے کو حیلہ کہتے ہیں، علماء کے نزدیک اس کی کئی قسمیں ہیں:

- (۱) اگر جائز طریقے سے کسی کا حق (خواہ اللہ کا حق ہو جیسے زکوٰۃ یا ہندے کا حق) باطل کیا جائے یا کسی باطل مال (مثلاً سود، رشوت، غصب وغیرہ) کو حاصل کیا جائے تو یہ حیلہ حرام ہے۔ (۲) اگر جائز طریقے سے کسی حق کو حاصل کیا جائے یا کسی ظلم یا باطل کو دفع کیا جائے تو حیلہ مستحب یا واجب ہے (۳) اگر جائز طریقے سے کسی ضرر سے محفوظ رہا جائے تو یہ حیلہ مباح ہے (۴) اگر جائز طریقے سے کسی مستحب کو ترک کرنے کا حیلہ کیا جائے تو یہ مکروہ ہے، (فتح الباری، جلد 12، ص: 326)۔

پاکستان اسلامی مملکت ہے، یہاں دیہات، قصبوں اور پسماندہ بستیوں اور محلوں میں

بھی لوگ اپنے حلال مال اور عطیات سے مساجد بناتے رہتے ہیں اور ان کے مصارف برداشت کرتے ہیں، میرے نزدیک یہاں کسی ایسے حیلے کا جواز نہیں جتنا۔ اور مسلمان شرعاً اس بات کے مکلف بھی نہیں کہ ساری کی ساری مسجدیں خالی شان اور حسین و جمیل ہوں۔ مسجد کی اصل آبادی اور رونقیں تو مصلیان، عابدین، ذاکرین، قرعین قرآن اور معتمدین سے ہوتی ہیں، مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر زور دیں اور یہ کام پیسہ خرچ کئے بغیر صرف ذوق عبادت سے انجام پاسکتا ہے۔

روزے کے مسائل

سفر میں روزے کا شرعی حکم

سوال: 74.

رمضان مبارک میں حالت سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا اور سفر کی کم از کم مقدار یا مسافت کتنی ہے، جس کی بنا پر شرعاً روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے؟۔
(ڈاکٹر محمد افضل، نوشہرہ فیروز، سندھ)

جواب:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
ترجمہ: ”اور (رمضان میں) جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو (نذر کی بنا پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کی) گنتی دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔“
(البقرہ: 185) حدیث پاک میں ہے:

(۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَسَنَةَ بِنَ عُبَيْدِ بْنِ الْأَسَدِ، قَالَتْ: لِدُنْيَى ﷺ أَصُومُ مِنَ الشَّيْءِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ۔

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسمی کثرت سے روزے رکھتے تھے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا: کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (تمہیں اختیار ہے) اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو (اور بعد میں قضا کر لینا)، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1943)۔“

(۲) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَبِئْسَ مَنْ صَامَ، وَمِثْلًا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَلَيْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْفُطْرِ وَلَا الْفُطْرُ عَلَى الصَّائِمِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 16 رمضان کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کے لئے نکلے، ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ

چھوڑ دیا، تو کسی نے دوسرے کو ملامت نہیں کیا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2574)۔

(۳) عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَحْمَةً وَرَجُلًا قَدْ قُتِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا صَائِمٌ، فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ،

ترجمہ: ”حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے (غالبا یہ فتح مکہ کا سفر تھا)، آپ ﷺ نے بھیڑ میں لوگوں کو ایک شخص پر سایہ کئے ہوئے دیکھا، تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یہ ایک روزے دار شخص ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: حالت سفر میں روزہ رکھنا نیک نہیں ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1946)۔

چونکہ یہ جہاد کا سفر تھا اور حالت جہاد میں مجاہد کا تازہ دم رہنا ضروری ہے، اس لئے اس خاص صورت حال میں حضور ﷺ نے روزہ چھوڑنے کو افضل قرار دیا۔

(۴) عَنْ أَنَسِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ، لَيْثًا النَّائِمِ وَمِثْلًا الْبُطْرِ فَتَرَكْنَا مِنْزِلَنَا يَوْمَ حَارٍّ، أَكْثَرْنَا ظِلًّا صَاحِبِ الْكِسَاءِ وَمِثْلًا مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ فَسَقَطَ الصَّوْمُ وَقَامَ الْبُطْرُ زَنَ فَضَرَبُوا الْأَيْمَنَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ الْبُطْرُ وَالْيَوْمُ بَارَكٌ جَوْرٌ۔

ترجمہ: ”حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم (رمضان کے دوران فتح مکہ کے سفر میں) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، تو ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ چھوڑ دیا، پھر ہم ایک دن شدید گرمی میں ایک مقام پر اترے، ہم میں سے اکثر نے اپنے اوپر چادر کا سایہ کر رکھا اور بعض اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سورج کی تپش سے بچا رہے تھے، (راوی) بیان کرتے ہیں: پس روزے دار گرنے پڑنے لگے اور روزہ چھوڑنے والے (چاک و چوبند) کھڑے رہے، پس انہوں نے خیمے تانے اور موبیشیوں کو پانی پلایا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج روزہ چھوڑنے والے اجر کمانے میں سبقت لے گئے۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2581)

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے، سفر کی مشقت

برداشت کر کے روزہ رکھنا عزیمت ہے، لیکن سفر جہاد یا بعض خاص صورتوں میں، جہاں آدمی کا ہر وقت تازہ دم رہنا ضروری ہو، وہاں روزہ چھوڑ دینے کا اجر زیادہ ہے۔ یعنی خاص حالات میں شرعی احکام کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔

سفر میں عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کے لئے شرعی سفر کی مقدار وہی ہے جو نماز کی قصر کیلئے ہے، یعنی اس کے گھر سے منزل مقصود تک پیدل چلنے کے اعتبار سے کم از کم تین دن کی مسافت ہو۔ کم از کم مسافت سفر جس کے سبب ”قصر“ واجب ہوتی ہے، وہ ہے جو انسان اپنی طبعی ضروریات و لوازمات (یعنی کھانا اور دوسری طبعی حاجات پوری کرنے) و شرعی فرائض (یعنی نمازوں) کی ادائیگی کے ساتھ اپنی اوسط رفتار سے تین دن میں طے کرے۔

اس میں آرام کے وقفے کے ساتھ دن کا سفر اور رات کا قیام بھی شامل ہے۔ موجودہ دور میں مسافت کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ گزشتہ دور میں مسافت کو شرعی میلوں، فرسخوں اور کوسوں وغیرہ میں ناپا جاتا تھا لیکن موجودہ دور میں انگریزی میلوں اور بعد میں کلومیٹر سے ناپا جانے لگا۔ لہذا ماٹمی قریب کے علماء نے مسافت قصر کی مقدار انگریزی میلوں سے مقرر کی۔ فقہاء کرام کے اقوال میں مفتی یہ قول اٹھارہ فرسخ ہے، ایک فرسخ تین شرعی میل کے برابر ہوتا ہے ایک شرعی میل 2000 گز کا ہوتا ہے۔ اور اٹھارہ فرسخ 54 شرعی میل کے برابر ہیں، جو ایک لاکھ آٹھ ہزار گز یعنی 61 انگریزی میل 2 فرلانگ 20 گز بنتے ہیں (واضح رہے کہ انگریزی میل 1760 گز کا ہوتا ہے)۔ اور موجودہ اعشاری پیمانے کے اعتبار سے یہ مسافت یہ 98 کلومیٹر 734 میٹر (یعنی 98.734 کلومیٹر) کے برابر ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَبَقِيلَ أَحَدُ عَشْرُونَ، وَقِيلَ ثَمَانِيَّةُ عَشْرَ، وَقِيلَ خَمْسَةُ عَشْرَ، وَالْفَتْوَى عَلَى الثَّانِي لِذَلِكَ الْأَوَّلِ۔

ترجمہ: ”(شرعی سفر کی مسافت کے بارے میں) فقہاء کرام کا اختلاف ہے (اور اس سلسلے میں تین اقوال ہیں) ایک قول 21 فرسخ کا ہے، دوسرے قول 18 فرسخ کا ہے اور تیسرا قول 15 فرسخ کا ہے، اور فتویٰ دوسرے قول پر ہے، کیوں کہ یہ اوسط قول ہے (یعنی مسافت شرعی 18

فرخ ہے)۔ (در مختار: جلد نمبر 2 ص: 526 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)۔

پس مفتی یہ قول کے مطابق سفر شرعی کی کم از کم مسافت 98.734 کلومیٹر ہے، لہذا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے کم از کم 98.734 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر پر روانہ ہو تو وہ نماز قصر پڑھے اور اسے سفر کی بنا پر رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کی بھی رخصت ہے، جس کی بعد میں قضا لازم ہوگی۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: "سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟" آپ نے جواب میں لکھا:

"جو اپنے گھر سے تین منزل کامل یا زیادہ کی راہ کا ارادہ کر کے چلے، خواہ کسی نیت اچھی یا بری سے جانا ہو، وہ جب تک مکان کو پلٹ کر نہ آئے یا بیچ میں کہیں ٹھہرنے کی جگہ بند رہے دن قیام کی نیت نہ کر لے، مسافر ہے۔ ایسے شخص کو جس دن کی صبح صادق مسافرت کے حال میں آئے اس دن کا روزہ ناغہ کرنا اور پھر کبھی اس کی قضا رکھ لینا جائز ہے، پھر اگر روزہ اسے نقصان نہ کرے، نہ اس کے رفیق کو اس کے روزہ سے ایذا ہو، جب تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے ورنہ قضا کرنا بہتر ہے بنی الذریعہ: یُسَافِرُ سَفَرًا شَرْعِيًّا وَلَوْ بِتَغْصِيَةِ الْفِطْرِ، وَيَنْدُبُ الْقَوْمَ إِنْ لَمْ يَضُرَّهُ قَاتِلٌ شَيْءٌ عَلَيْهِ أَوْ عَنِ رَفِيقِهِ فَالْفِطْرُ أَنْصَلُ بِإِفْقَةِ الْجَمَاعَةِ، وَيَجِبُ عَنْ مُقِيمٍ إِشْرَافُ صَوْمِهِ يَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ سَافِرٌ فِي ذِلَّتِ الْيَوْمِ۔

ترجمہ: "در مختار میں ہے: وہ مسافر جس کا سفر شرعی (مقدار کے برابر) ہو خواہ گناہ کی خاطر ہو، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر اسے روزہ تکلیف نہ دے تو روزہ رکھنا مستحب ہے اور اگر روزہ مشکل ہو یا اس کے ساتھی پر مشکل ہو تو پھر جماعت کی موافقت میں انتظار افضل ہے۔ مقیم پر رمضان کے اس روزے کا پورا کرنا لازم ہے جس دن اس نے سفر شروع کیا ہو، (فتاویٰ رضویہ، جلد 10 ص: 347، 348، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔"

خلاصہ کلام یہ کہ رمضان کے دوران حالت سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں مسافر کو اختیار ہے کہ اگر وہ اپنے لئے یا اپنے شریک سفر ساتھیوں کیلئے آسانی سمجھے، تو روزہ رکھ لے، ورنہ روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد قضا کرے۔ سفر کی شرعی مقدار

98.734 کلومیٹر ہے۔ البتہ اگر سفر جہاد کیلئے ہو یا کسی ایسے نیک مقصد کیلئے جس میں مشقت زیادہ ہو اور آدمی کا چاک و چوبندر بنا ضروری ہو تو رمضان کا روزہ چھوڑنا افضل ہے۔

دامی عذر کے سبب روزہ نہ رکھنے والے پر فدیہ ہے، کفارہ نہیں

سوال: 75

میرا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، بن ریدگی اور کمزوری کی وجہ سے قضا بھی نہیں رکھ سکتا، کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ یہ کفارہ کس کو دے سکتا ہوں؟ میری نگرانی میں ایک دینی مدرسہ ہے، جس میں گاؤں اور شہر کے بچے زیر تعلیم اور رہائش پذیر ہیں، مدرسے کے اخراجات میں خود برداشت کرتا ہوں، کیا ان اخراجات میں میرا کفارہ ادا ہو جائے گا، یا کفارہ کی نیت کرنا ضروری ہے؟ یہ کفارہ اپنے دینی مدرسے کے بچوں پر خرچ کر سکتا ہوں؟ (سید محمد عرف شاہ، کوئٹہ)۔

جواب:

جو شخص انتہائی عمر رسیدہ ہو یا جس کو ایسا دائمی مرض (جیسے ذیابیطس وغیرہ) لاحق ہو، جس سے نظام ہر شفا کی امید نہیں ہے اور ان وجوہ کے سبب وہ اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے قابل نہیں پاتا، تو ایسا شخص شرعاً معذور قرار پاتا ہے اور اس کے لئے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ دائمی معذور کے لئے فدیہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس پر لازم ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا اپنے اوسط معیار کے مطابق ایک دن کے طعام کے لئے نقد رقم دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ - فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ - وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ① ترجمہ: "پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو (اور عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے) تو دوسرے دنوں میں (روزوں کی) تعداد پوری کرے، اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو (ان پر ایک روزے کا) فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو خوشی سے فدیہ کی

مقدار میں نیکی کے جذبے کے ساتھ اضافہ کرے، تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے، اگر تم (اس کی حقیقت کو) جان لو، (البقرة: 184)۔“

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: (دَلِيلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْعَاجِزِ عَنِ الصَّوْمِ الْفِطْرِ وَيُعَدُّ مَعْنَى: وَجُوبًا وَكَوْنُهُ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَيَلَا تَعْدُّ لِقَائِهِ

ترجمہ: ”ایسا عمر رسیدہ شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کا نذیہ اس پر واجب ہے، خواہ مہینے کے ابتدائی میں دیدے اور نذیہ دینے میں فقراء کی (کوئی خاص) تعداد شرط نہیں ہے (یعنی ایک فقیر کو پورے مہینے کا بھی نذیہ دے سکتا ہے)۔“ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 365، دار احیاء التراث العربی، بیروت) زکوٰۃ، فطرہ، نذر، کفارات اور نذیہ کی رقوم صدقات واجبہ ہیں۔ اور ان کے آٹھ مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت 60 میں بیان فرمائے ہیں۔ ایسے دینی مدارس جن میں مستحق اقامتی طلبہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ، فطرہ، نذیہ کی رقوم اور صدقات واجبہ کا بہترین مصرف ہیں۔ محض آپ کا مدرسہ کے اخراجات برداشت کرنا، نذیہ کی ادائیگی کیلئے کافی نہیں بلکہ نیت ضروری ہے اور طالب علم کو اس کھانے کا مالک بنانا ہے۔ نذیہ کی رقم مستحق طلبہ کو براہ راست بھی دی جاسکتی ہے اور تملیک کے بعد ان پر خرچ بھی کی جاسکتی ہے۔

نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے

سوال: 76

نماز تراویح باجماعت سنت ہے یا رسم رمضان؟۔ ایک بالغ لڑکا جس کی عمر چودہ سال ہے، پہلے نوافل میں قرآن مجید سنا چکا ہے، اب اگر وہ نماز تراویح کی امامت کرے تو کیا اس کی امامت جائز ہے، نیز کیا نابالغ حافظ کی امامت میں فرض اور تراویح پڑھنا درست ہے؟، (ڈاکٹر محمد افضل، بھریاٹی ضلع نوشہرہ فیروز، سندھ)۔

جواب:

لڑکے میں جب بلوغت کی علامات پائی جائیں تو عمر جتنی بھی ہو اسے بالغ تصور

کیا جائے گا، ہمارے فقہاء کرام نے احکام، انزال اور اس سے کسی عورت کا حمل قرار پانے کو علامت بلوغ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر بلوغ کی کوئی علامت نہ پائی جائے، تو پندرہ سال کی عمر مکمل ہونے پر اسے بالغ قرار دیا جائے گا۔ اس پر اس حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے: ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ اُحُد کے دن جب کہ ان کی عمر چودہ سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیش کیا اور پھر انہیں (جہاد میں شرکت کی) اجازت نہ دی۔ اور غزوہ خندق کے روز جب کہ ان کی عمر پندرہ سال تھی انہیں پیش فرمایا اور انہیں (جہاد میں شرکت کی) اجازت عطا فرمادی۔“ (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 4098)

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ لڑکے کے لئے کم از کم ممکنہ عمر بلوغ بارہ سال ہے، بشرطیکہ اس میں علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں، ورنہ عمر کے پندرہ سال مکمل ہونے پر اسے بالغ تصور کیا جائے گا۔

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَأَذْنُ مُدَّتِهِ لِفَرَاغِ شَاغِلَةٍ سَنَةً ذَلَّتْ بِهَا سِنِينَ، هُوَ الْخُتَارُ ترجمہ: ”اور (لڑکے کے لئے کم از کم ممکنہ عمر بلوغ) بارہ سال ہے ور لڑکی کے لئے نو سال ہے، یہی قول مختار ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 185)۔“

صورت مسئلہ میں آپ کے بیان کے مطابق لڑکا چودہ سال کا ہے اور بالغ ہے تو اگر آپ کا بیان درست ہے اور اس لڑکے میں بلوغ کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور اس میں امامت کے لئے ممانعت کا کوئی اور سبب بھی نہیں پایا جاتا تو وہ فرائض اور تراویح دونوں کی امامت کر سکتا ہے، فرض اور تراویح دونوں کی امامت کا معیار ایک ہی ہے۔

نابالغ کی امامت کے بارے میں علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: (وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ فِي التَّارْوِیْحِ وَالشَّوَابِلِ الْمُطْلَقَةِ تَجُوزُ عَنْهُمْ بِغَضَبِهِمْ وَلَا تَجُوزُ عَنْهُمْ كَذَلِكَ مُحِيطُ الشَّرْحِ حَبِی۔

ترجمہ: ”بعض علماء کے نزدیک ایسا بچہ جو سمجھ دار ہے، تراویح اور مطلق نوافل میں اس کی امامت جائز ہے اور عام فقہاء کے نزدیک جائز نہیں ہے، ”محیط السرخسی“ میں بھی اسی طرح

ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 117، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ آیا نابالغ کی امامت میں تراویح، سنت اور نفل نماز پڑھنا جائز ہے، تو آپ نے جواب میں لکھا: "بالغ کے امام کے لئے بالغ ہونا شرط ہے، پھر آپ نے مندرجہ ذیل فقہی عبارات کے حوالے دیئے: (۱) وَشُرُوطُ الْإِمَامَةِ لِلزَّجَالِ الْإِسْحَاءُ سِتَّةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَالْبُيُوتُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُورَةُ وَالْقِيَاءُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْأَعْدَاءِ۔

ترجمہ: "ذی عقل مردوں کی امامت کے لئے چھ چیزیں شرط ہیں: اسلام، بلوغ، عقل، مرد ہونا، قرأت پر قادر ہونا اور معذور نہ ہونا، (رد مختار بحوالہ نور الایضاح)۔ لہذا نابالغ کے پیچھے بالغ کی مطلقاً کوئی نماز نہ ہوگی۔

(۲) وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ رَجُلٍ بِصِيبٍ مُطْلَقًا وَلَوْ فِي جَنَازَةٍ وَنَفْلٍ عَنِ الْأَصَحِّحِ ترجمہ: صحیح ترین روایت کے مطابق بچے کے پیچھے مطلقاً مرد کی اقتداء جائز نہیں ہے، خواہ وہ جنازے کی نماز ہو یا نفل، (در مختار)۔ ہاں! تراویح و سنن و نوافل میں نابالغ اگر بالغ کی امامت کرے، تو مشایخ بالغ اسے جائز بتاتے ہیں، مگر مختار، أضاح اور ظاہر الروایہ یہی ہے کہ ناجائز ہے اور یہی عام حمہ کا قول ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ ظاہر الروایہ سے عدول نہ کیا جائے گا۔

(۳) وَعَلَى قَوْلِ أَنَبَةِ بَدِخٍ يَصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ بِالصَّبِيَّانِ فِي الشَّرَائِعِ وَالسُّنَنِ الْمُطْلَقَةِ كَذَا فِي "فَتَاوَى قَاضِي خَان"، أَلَمْخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ كُنْهَا كَذَا فِي "أَنَبَةِ آيَةٍ" وَهُوَ الْأَصَحُّ فَكَذَا فِي "الْبَحِيْطِ" وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ وَهُوَ "ظَاهِرُ الْبَرَوَايَةِ" فَكَذَا فِي "النَّبِيْهِ الرَّائِقِ"۔

ترجمہ: "انہ لمخ کے قول کے مطابق تراویح اور سننوں کی جماعت میں بچوں کی اقتداء جائز ہے،" فتاویٰ قاضی خان" میں اسی طرح ہے، (لیکن فقہاء کا) مختار قول یہی ہے کہ تمام نمازوں میں نابالغ کی اقتداء جائز نہیں ہے، "ہدایہ" میں اسی طرح ہے، یہی قول صحیح ترین ہے، "بحیط" میں بھی اسی طرح ہے، عام فقہاء کا قول بھی یہی ہے اور (فتیہ حنفی) کی

"ظاہر الروایہ" یہی ہے اور "المحرر الرائق" میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری)۔

علامہ امجد علی اعظمی کے نزدیک نابالغ کی امامت کے عدم جواز کا قول صحیح ترین، مختار اور رائج ہے۔ تاہم انہوں نے تراویح، سنن اور نوافل میں نابالغ کی امامت کے جواز کے بارے میں فقہاء بالغ کا قول ذکر کر کے اسے "ظاہر الروایہ" کے خلاف اور غیر مختار قرار دیا ہے۔

(فتاویٰ امجدیہ، جلد اول، ص: 117، مکتبہ رضویہ، آرام باغ، کراچی) متشرع و دین دار حافظ وقاری و عالم امام کی موجودگی میں ایسے افراد کو نماز تراویح کا امام بنانا ہرگز درست نہیں ہے جو:

(۱) نابالغ ہوں (ب) تلاوت قرآن میں ایسی غلطیاں کرتے ہوں جو فساد نماز کا باعث بنتی ہیں (ح) داڑھی منڈھواتے ہیں یا کٹواتے ہیں اور حد شرعی سے کم ہوتی ہے (د) یا رمضان المبارک سے قبل محض قرآن سنانے کے لئے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان کے بعد منڈوا دیتے ہیں یا کٹوا کر حد شرعی سے کم کر دیتے ہیں، (ه) یا سال بھر نماز کے تارک رہتے ہیں۔ علامہ علماء الدین حنفی لکھتے ہیں: (ذَالْجَمَاعَةِ فِيهَا سُنَّةٌ عَنِ الْكُفَايَةِ فِي الْأَصَحِّ، فَلَوْ تَرَكَهَا أَقَلُّ مَسْجِدٍ آتَيْنَا، لَا لَوْ تَرَّتْ بَعْضُهُمْ، وَكُلُّ مَاشَرَعٍ بِجَمَاعَةٍ فَالْمَسْجِدُ فِيهِ أَفْضَلُ۔

ترجمہ: "صحیح ترین روایت کے مطابق تراویح کی جماعت "سنت علی الکفایہ" ہے، اگر کسی مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں تو گنہگار ہوں گے، اور اگر بعض چھوڑ دیں (تو مؤاخذہ نہیں ہوگا) اور ہر وہ نماز جو باجماعت مشروع ہو، اس کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔۔۔۔۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے نماز تراویح ہر شخص کے لئے سنت مؤکدہ ہے، لہذا عذر کے بغیر کسی کے لئے اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، اگر سب لوگ چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے، اگر بعض لوگ جماعت سے رہ جائیں اور اپنے گھر پر پڑھیں تو فضیلت کے تارک ہوں گے۔ اور اگر کوئی اپنے گھر پر باجماعت پڑھے تو مسجد کی

جماعت کی فضیلت اسے نہیں ملے گی، ”المکتوبات“ میں اسی طرح ہے، جیسا کہ ”منیہ“ میں ہے۔ رہا یہ سوال کہ آیا کسی شہر کی ہر مسجد والوں کے لئے سنت کفایہ ہے یا صرف ایک مسجد کے لئے یا محلے کی صرف ایک مسجد کے لئے؟ علامہ حصکفی کے کلام سے پہلا قول رائج معلوم ہوتا ہے، ”طبی“ نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے اور میرے نزدیک تیسرا قول رائج ہے۔ علامہ شامی مزید لکھتے ہیں کہ اگر سب لوگ نماز تراویح گھر پر باجماعت پڑھیں تو اس سے مسجد میں تراویح کی جماعت کے سنت ہونے کا ترک لازم آئے گا اور سب گنہگار ہوں گے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 02، ص: 431)۔

آج کل حفاظ قرآن کثیر تعداد میں ہیں اور سب کیلئے مسجد میں امامت تراویح کے مواقع دستیاب نہیں ہیں۔ اور ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ جو حافظ قرآن چند سال مسلسل نماز تراویح میں منزل نہ سنائے تو اس کا حفظ قرآن محفوظ نہیں رہتا اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد بھلائے کی حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے:

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرَضَتْ عَلَى أَجُورٍ أَمْتِي حَتَّى الْقَذَا يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ السُّجُودِ وَعَرَضَتْ عَلَى ذُنُوبٍ أَمْتِي فَلَمْ أَرْ ذَنْبًا أَغْصَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْ تَبَيَّهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا۔

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر میری امت کے نیکیاں پیش کی گئیں یہاں تک کہ کسی شخص نے مسجد سے کوئی کوزا کرکٹ نکالا تھا (تو وہ بھی پیش کیا گیا)۔ اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کئے گئے تو سب سے بڑا گناہ جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت عطا کی گئی ہو (یعنی اس نے اسے یاد کیا)، پھر اسے بھلا دیا (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2916)۔“

(۲) عَنْ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَمْرٍ يُقَرُّهُ الْقُرْآنُ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمًا۔

ترجمہ: ”سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قرآن پڑھتا

ہے، پھر (یاد کرنے کے بعد) اسے بھلا دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ جذام کے سبب اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 1474)۔

ان احادیث مبارکہ کی رو سے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے اور بھلا دینا بد قسمتی کی بات ہے۔ لہذا افضل صورت تو یہی ہے کہ نماز تراویح کی جماعت مسجد میں ہی پڑھی جائے اور حفاظ کرام اپنے گھروں پر نوافل شب یا تہجد میں گھر والوں کے ساتھ اپنی قرآن کی منزل پڑھ لیا کریں۔ اور اگر وہ صاحب عزیمت نہ ہوں تو پھر گھروں پر محدود پیمانے پر تراویح کی جماعت کا اہتمام کر لیا کریں تاکہ قرآن محفوظ رہے، اگرچہ یہ عمل مختار نہیں ہے، لیکن قرآن کی حفاظت بھی ضروری ہے۔

رؤیتِ ہلال کے مسائل

مسئلہ رویت ہلال

رمضان المبارک، شوال المکرم اور ذوالحجہ کے مہینوں کے آغاز کے لئے رویت ہلال کا مسئلہ عالمی سطح پر انتہائی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بلاشبہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہئے کہ دینی اعتبار سے یہ مقدس ایام پوری قوم ایک ساتھ منائے۔ اُن مسلم ممالک میں تو ایسا ہو بھی رہا ہے جہاں ملکیت ہے یا اُن کی حکومتوں کا انتظامی تسلط مستحکم ہے، جیسے سعودی عرب، مشرق وسطیٰ و دیگر عرب ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا و افریقی ممالک وغیرہ، آج کل اسے Writ of the Govt. سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پاکستان یا اُن ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چنانچہ برطانیہ اور امریکا میں بھی کم از کم دو عیدیں اور بسا اوقات تین عیدیں ہو جاتی ہیں۔ امریکا میں دو بڑی تنظیمیں اسلامک کونسل آف نارٹھ امریکا اور اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکا میں سے ایک (جس پر عرب مسلمانوں کا غلبہ ہے) غیر مشروط طور پر سعودی عرب کی پیروی کرتے ہیں اور دوسرے سائنسی بنیاد پر تاریخ کا تعین کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاک و ہند کے دینی و فقہی نظریات پر تعلق کے ساتھ قائم رہنے والے علماء شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکا جیسے بہت بڑے وسیع و عریض غیر مسلم ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی جغرافیائی اعتبار سے انتہائی حد تک منتشر ہے، ایسا اہتمام آسان نہیں ہے، اس لئے وہاں بالعموم تین عیدیں ہوتی ہیں۔ برطانیہ، امریکا اور یورپ کے ممالک تو سائنسی اعتبار سے جدید ترین ممالک ہیں، لیکن وہاں بھی یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، جبکہ وہ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے زیر اثر نہیں ہیں کہ اس پر الزام لگا کر اپنے فریب نفس کو تسکین دی جائے۔

دیگر مسلم ممالک میں یہ روش بھی نہیں ہے کہ پوری قوم، بعض سیاسی رہنما اور پورا پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا ہاتھ دھو کر رویت ہلال کے مسئلے کے پیچھے پڑ جائے اور ہفتوں تک اس موضوع پر کالم، کارٹون، ٹیلی وژن مہرے اور بیان بازی کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید قومی انتشار کی واحد وجہ ایک دن عید کا نہ ہونا ہے۔ یوم پاکستان اور دیگر

قومی ایام تو پوری قوم ایک ساتھ مناتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ 63 سال گزرنے کے باوجود قومی وحدت کیوں قائم نہ ہو سکی؟

قیام پاکستان سے لے کر آج تک پورے ملک میں ایک عید کی روایت میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہر سال انتہائی حیرت و استعجاب سے پوچھا جاتا ہے کہ اس سال دو عیدیں کیسے ہو گئیں؟۔ سابق ادوار میں نسبتاً آسانی تھی کہ چیئرمین اور اراکین کمیٹی اعلان کرنے کے بعد گھر جا کر آرام سے سو جاتے تھے اور صرف سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان تھے، ان سے رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ نشر ہو جاتا تھا، کوئی مخالفانہ خبر، فیصلہ یا تبصرہ نشر نہیں ہوتا تھا۔ صرف پشاور کی ڈیٹ لائن سے ایک لائن کی سرخی پر مشتمل خبر اخبارات میں چھپ جاتی تھی کہ مقامی علماء نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین کو برطرف کرو اور رویت ہلال کمیٹی کو تبدیل کرو، اس سے اگلے دن لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اب دسیوں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز، ایف ایم ریڈیوز اور سینکڑوں اخبارات ہیں۔ ان سب کی ضرورت ”بریکنگ نیوز“، ”تازہ ترین“، ”فلش نیوز“ اور انتشار کی ایسی خبریں ہیں، جن میں سسپنس ہو، تجسس ہو اور عوامی دلچسپی کا مروج مصالحہ ہو۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر پاکستانی کے پاس موبائل فون ہے۔ اب آئندہ کوئی بھی چیئرمین بنے، یہ تمام آفتیں اس کے استقبال اور خبر گیری کے لئے موجود رہیں گی۔ مزید یہ کہ مذہبی معاملات پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، حکومت کی رٹ (حکومت) نہ ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں اس کے کوئی آثار ہیں، بلکہ بد قسمتی سے ہر آنے والے دن حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ملک بتدریج مسلح گروہوں کے ہاتھوں یرغمال بننا جا رہا ہے، حکمرانوں کے لئے اپنی سلامتی اور حفاظت ایک سوالیہ نشان ہے، قوم تو اللہ تعالیٰ اور مقدر کے رحم و کرم پر ہے۔ ایسے ماحول اور ایسے ملک میں کسی بھی امام یا خطیب کا یہ فطری حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے اعلان کرے، جو چاہے اقدام کرے، حکومت کی قائم کردہ قضا کو رد کرے، اسے نہ آج کوئی روکنے والا ہے اور نہ مستقبل میں ایسے آثار نظر آرہے ہیں۔ میڈیا کے لئے 99 فیصد

مسلمانوں کا ایک ساتھ عید منانا کوئی خبر نہیں ہے بلکہ چند افراد کا الگ عید پڑھنا یہ خبر ہے۔ اور جب انحراف و اعتزال کا رویہ اپنانے والوں کی اس حد تک حوصلہ افزائی ہوگی تو مستقبل میں اس روش کو مزید فروغ ملے گا۔

جہاں تک عید الفطر کے چاند کے اعلان کا تعلق ہے تو ہماری قوم کو کسی ہل قرار نہیں، جلدی اعلان ہو جائے تو مطالبہ ہوتا ہے کہ دیر تک انتظار کیوں نہیں کیا، اعلان میں معمولی تاخیر ہو جائے تو مطالبہ ہوتا ہے کہ انکوائری کی جائے تاخیر کیوں ہوئی؟۔ شرعاً رویت کے فیصلے اور اعلان کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب قاضی اور مجلس قضا (جو زیر بحث مسئلے میں ”مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان“ ہے) کو اطمینان ہو جائے تو فیصلے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ منگل: 29، رمضان المبارک 1429ھ، مطابق: 30، ستمبر 2008ء کو مختلف مقامات سے شہادتیں آئیں، جن میں صوبہ سرحد کے علاوہ پنجاب میں پنڈی کھپ، جھنگ، بھکر، میلسی، بلوچستان سے چاغی اور کوئٹہ اور سندھ سے سکھر، بدین، تلمبار اور دیگر مقامات ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے رکن شیعہ عالم دین علامہ قاضی نیاز حسین نقوی کو ان کے ثقہ علماء نے ڈی آئی خان اور بلتستان اور کچھ اور مقامات سے بھی رویت کی شہادت دی۔ تلمبار کے گرد و پیش کی شہادتوں کو جب ٹیلی فون پر ہمارے ماہر فلکیات نے فنی بنیادوں پر درست قرار دیا، تو ہم نے وہاں کے عالم کو ذمہ داری تفویض کی کہ بالمشافہ تعدیل کر کے یہ بتائیں کہ آیا شرعی طور پر یہ شہادتیں قابل قبول ہیں اور آپ ان سے شرعاً بالکل مطمئن ہیں؟، کیونکہ یہ کردڑوں مسلمانوں کے روزے کا مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے تعدیل کر کے ان شہادتوں کو قابل قبول قرار دیا۔ دوسری طرف ماہرین عدم امکان رویت پر یکسو نہیں تھے، سپارکو کے ماہر غلام مرتضیٰ صاحب اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے ماہر رکن و عالم دین مولانا شبیر احمد کا کاخیل نے رائے دی کہ ہم امکان رویت کو علی الاطلاق مسترد نہیں کر سکتے، لہذا ان شہادتوں کو قبول کر کے رویت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان (جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء شامل ہیں) نے

اتفاق رائے سے رویت کا فیصلہ کیا اور اس متفقہ اور حتمی فیصلے کا میڈیا پر ایک ہی وقت میں اعلان کیا گیا۔ یہاں میں یہ بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ سے ایک مستند عالم دین علامہ ظفر محمود فرائشی (جو "محقق برطانیہ" کے نام سے معروف ہیں) نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میں نے پہلے یہاں لوگوں کو بتا دیا تھا کہ پاکستان میں رویت ہلال کے امکانات فضی ففی ہیں، بالکل معدوم نہیں ہیں، میری پچیس سالہ طویل تحقیق ہے اور میں کسی بھی فورم پر چیخ سے ثابت کر سکتا ہوں۔ اس مرحلے پر میں یہ وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ نئے چاند کی ولادت (Birth of Moon) کے ہونے یا نہ ہونے پر تو سائنسدانوں کا کلی اتفاق و اجماع ہوتا ہے، لیکن امکان رویت (Visibility of Moon) جب خفیف یا اُخت (Least Chance of Visibility) درجے میں ہو، تو ان کے معیارات میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے، مثلاً باضی میں ایک ماہر فلکیات صدر رضوی صاحب اور سپارکو وکراچی یونیورسٹی کے ماہرین فلکیات کی رائے میں بعض مواقع پر اختلاف رہا ہے، کیونکہ صدر رضوی صاحب سیدھا سادہ البیرونی کے فارمولے کے مطابق رائے دیتے ہیں اور دوسرے ماہرین جدید معیارات (Parameters) کے مطابق رائے دیتے ہیں۔ مکمل عدم امکان رویت اور صریح امکان رویت کے مواقع پر ماہرین میں اختلاف کی نوبت نہیں آتی بلکہ خفیف اور اُخت امکان رویت (Least Chance of Visibility) کے مواقع پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر اگر ہم شہادتوں کو آنکھ بند کر کے علی الاطلاق رد کر دیں تو پھر شرعی نظام رویت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور شہادتوں کا کردار عملاً معدوم ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے اہل علم اور اہل فن کو اس پیچیدہ صورت حال کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ ہم اس وقت مسئلہ رویت میں دو انتہاؤں کے درمیان معلق ہیں، ایک یہ ہے کہ جدید سائنسی معلومات مطلقاً قابل قبول نہیں، خواہ ماہرین فلکیات یہ کہیں کہ چاند کی ولادت بھی نہیں ہوئی، جب رویت کی شہادت آگئی ہے تو ہمارے لئے یہ شرعی حجت کافی ہے۔ دوسری طرف جدت پسند طبقے کا خیال یہ ہے کہ ملک میں شرعی نظام

رویت کی کوئی ضرورت نہیں، بس ماہرین فلکیات مستقل کیلنڈر بنا کر دے دیں اور اس کے مطابق رمضان کا آغاز ہو اور عید منی جائے۔ سب کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے اور عید کب ہوگی۔ لیکن اس حقیقت سے قطع نظر کہ شریعت کی رو سے مدار رویت بصری پر ہے، مستقل قمری کیلنڈر کا مشورہ دینے والے بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں مستقل سائنسی کیلنڈر کیسے نافذ کیا جائے گا، کس کس سے منوایا جائے گا اور کیسے منوایا جائے گا، جب کہ ہر مسجد کا خطیب اور ہر ادارے کا مفتی اپنی ذاتی حیثیت میں مفتی اعظم پاکستان ہے اور اسے ملک کی قائم کردہ مجلس قضا کو رد کرنے اور اس کے متوازی فیصلہ کرنے کا مکمل استحقاق ہے، اس کی نظر میں ماہرین فلکیات کے کیلنڈر کی وقعت ایک پرکاش کے برابر بھی نہیں ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان میں شامل علماء کو پھر بھی ایک حد تک احترام اور مقام ہے، بعض کی بحیثیت مجموعی (باستثناء چند) تمام حلقوں میں تکریم ہے اور دیگر کا اپنے اپنے مکتب فکر میں ایک مسلمہ مقام اور مستند حیثیت ہے۔

میں نے بحیثیت چیئرمین، مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے تمام ارکان کی حمایت اور اتفاق رائے سے گزشتہ نو برسوں میں کوشش کی ہے کہ ہم فیصلہ شرعی بنیاد پر کریں، مگر جدید سائنسی معلومات سے ہر ممکن استفادہ کریں، قرآن عقلیہ کے ساتھ مطابقت پیدا کریں تاکہ ہمارا یہ دعویٰ کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کا کوئی حکم مادرائ عقل تو ہو سکتا ہے خلاف عقل ہرگز نہیں، زمینی حقائق کے مطابق بھی سچ ثابت ہو۔ اور جوں جوں انسانی علم ترقی کرے گا دینی احکام کی حکمتیں اور قدرت کے پوشیدہ راز اس پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے اور اسلام کی حقانیت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ کسی صاحب علم کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہو تو سامنے لائے، جس سے تمام سائنسی حقائق و معلومات کو یکسر رد کر کے محض شہادت کو حجت مان کر رویت کا فیصلہ کرنے والے صوبہ سرحد کے بعض علماء اور ماہرین فلکیات بیک وقت مطمئن ہو جائیں اور کسی طرف سے اختلاف و عدم اطمینان کی کوئی آواز بلند نہ ہو، جبکہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حلفیہ گواہی لیتے ہیں اور

تمام گواہ متشزع بھی ہوتے ہیں۔ باہر بیٹھ کر تبصرہ کرنے والا تبصرہ نگار (Commentator) ہمیشہ کھلاڑی سے ماہر ہوتا ہے، اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے، خواہ اس نے خود زندگی میں میدان میں اتر کر کوئی کارنامہ انجام نہ دیا ہو۔ شریعت نے قضا میں خطا کے احتمال کو کبھی رو نہیں کیا، ورنہ قاضی کو بھی نبی کی طرح معصوم ماننا پڑے گا، لیکن شریعت نے قضا کو ہر صورت موثر مانا ہے اور جدید فلسفہ قانون بھی یہی ہے۔ ورنہ جب ماہرین کے نزدیک سعودی عرب کا فیصلہ رویت حقیقی اور صریح ارکان رویت کے کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتا، تو اس کے تحت ادا کئے جانے والے امت کے تمام حج باطل قرار پائیں گے، فاعتبد ایا اولی الابصار۔ پاکستان میں کوئی بھی رویت ہلال کمیٹی تشکیل پائے اور کوئی بھی چیرمین بنے، کسی نہ کسی گوشے سے ہدف طعن بننا اس کا مقدر رہے گا۔ لیکن قرآن وحدیث اور اسلام کا حکم حسن ظن کا ہے، بغیر ثبوت وشواہد کے سوہ ظن کی اجازت نہیں ہے۔

میں اہل علم اور اہل فتویٰ سے یہ بھی دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قاضی کو شہادت کا ذبہ (False Witness) اور شہادت مخرتابہ (Doubtful Witness) کو رو کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر قضا کا ادارہ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟۔ پھر تو ہر صورت میں گواہ علی الاطلاق (Absolute) نجت ہو جائے گا اور چاہئے کہ گواہ خود ہی فیصلے کا اعلان کر دے، نہ قضا کی ضرورت، نہ عدالت کی اور نہ ہی گواہ کی جرح وتعدیل کی ضرورت ہے۔

عصر حاضر کے مایہ ناز مفسر، محدث، فقیہ اور محقق علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہم نے اس مسئلے پر مفصل اور مدلل بحث کی ہے کہ حدیث اور فقہاء امت سے یہ ثابت ہے کہ قطعی قرائن عقلیہ کے خلاف شہادت شرعاً معتبر نہیں ہے اور ایسی شہادت کو قاضی رد کر سکتا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

قرائن عقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کا غیر معتبر ہونا:

سائنسی علوم کے ذریعہ چاند کی رویت اور پہلی تاریخ کے تعین میں بھی مدد ملتی ہے اور اس سے ہمیں شہادتوں کے پرکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ یہ شہادت سچی ہے یا جھوٹی ہے، جب سائنسی آلات کے ذریعہ یہ معلوم ہو جائے کہ آج چاند کی تولید نہیں ہوئی ہے اور اس کی رویت ممکن نہیں ہے اور مطلع بالکل صاف ہو اور پورے ملک میں کہیں چاند نظر نہ آیا ہو اور ایسے میں چند آدمی یہ گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی جھوٹی ہوگی اور سائنسی تحقیقات کے خلاف ان کی گواہی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن اور شواہد کے خلاف جو گواہی دی جائے وہ شرعاً معتبر نہیں ہوتی۔

علامہ ابن قیم جوزیہ (متوفی 571ھ) نے اس مسئلے پر کافی بحث کی ہے اور دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ عقلی شواہد اور دلائل کے خلاف گواہوں کی گواہی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم جوزیہ کی چند عبارات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ہمیشہ سے آئمہ و خلفاء اس صورت میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کرتے رہے ہیں جب اس شخص سے مال برآمد ہو جائے، جس پر چوری کا الزام ہو اور یہ قرینہ گواہوں اور اقرار سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ گواہوں میں صدق اور کذب کا احتمال ہے اور جب چور کے پاس سے مال برآمد ہو جائے تو یہ نص صریح ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔

(۲) بہت سے قرائن اور علامتیں انکار قسم سے زیادہ قوی ہوتی ہیں تو ان کو معطل کرنا کس طرح جائز ہوگا، (الطرق الحکمیہ، ص: 2، دارالکتب العلمیہ، بیروت 1415ھ)

(۳) اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گواہوں کے علاوہ دوسرے دلائل گواہی سے زیادہ قوی ہوتے ہیں، جیسے وہ حال جو صدق مدعی پر دلالت کرتا ہو کیونکہ وہ گواہ کی خبر سے زیادہ قوی دلیل ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ امام ابو داؤد اور دیگر آئمہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف سفر کا ارادہ کیا، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میرا خیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے ۱۵ دینار کھجوریں لے لینا (ایک دینار ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع چار کلو تین سو گرام کا ہوتا ہے) اور جب وہ تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو تم اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھ دینا، (الحديث)۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحديث: 3632، سنن بیہقی، ج: 6، ص: 80، مشکوٰۃ، رقم الحديث: 2935) اس میں یہ دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے علامات اور قرآن کو گواہی کے قائم مقام قرار دیا ہے، پس شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن، علامات اور دلائل احوال کو لغو قرار نہیں دیا بلکہ ان پر احکام شرع کو مرتب کیا، (الطریق الحکمیہ، ص: 10)۔

رسول اللہ ﷺ کے حرم محترم کا تہمت سے بری ہونا:

علامہ ابن قیم جوزیہ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول اللہ ﷺ کی اُم ولد کے ساتھ متہم کیا جاتا تھا، رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: جاؤ اس کی گردن اڑا دو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے تو وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے ایک کنویں میں غسل کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: نکلو اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو نکالا، دیکھا تو اس کا عضو تناسل بکٹا ہوا تھا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنے سے رک گئے اور نبی ﷺ کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ عرض کیا اور کہا: یا رسول اللہ! اس کا عضو تناسل آدھا نکٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جس اُم ولد کا ذکر ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، جن سے رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ، ج: 8، ص: 172، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ نجی ابن شرف نووی متوفی 676ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”وہ شخص منافق تھا اور کسی وجہ سے قتل کا مستحق تھا، نبی کریم ﷺ نے اس کے نفاق یا کسی اور سبب سے اس کے قتل کا حکم دیا تھا نہ کہ زنا کے سبب سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھ کر اس کے قتل سے رک گئے کہ آپ نے اس کے زنا کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم دیا تھا اور

ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے زنا نہیں کیا ہے، (شرح مسلم للنووی، جلد: 2، ص: 368)۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ نووی اور دیگر شارحین کا یہ لکھنا صحیح نہیں ہے کہ آپ نے اس کے نفاق یا کسی اور سبب سے اس کے قتل کا حکم دیا تھا نہ کہ زنا کے سبب سے، کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوبارہ اس کے قتل کرنے کے لئے بھیجے اور صحیح یہ ہے کہ اس شخص پر یہ تہمت تھی کہ اس نے حضرت ماریہ سے زنا کیا ہے اور آپ کے نزدیک یہ بات گواہوں سے ثابت ہو گئی تھی، اس لئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل کرنے کے لئے بھیجا۔ قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی 544ھ، علامہ ابی مالکی متوفی 828ھ اور علامہ سنوی مالکی متوفی 895ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”لوگوں نے اس شخص پر حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی اور نبی کریم ﷺ نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس تہمت کا بھی کوئی سبب ہونا چاہئے اور اس کو قتل کرنے کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہئے، تہمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص قبطی تھا اور چونکہ حضرت ماریہ بھی قبطیہ تھیں اس لئے ہم جنس اور ہم زبان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے، اس وجہ سے لوگوں نے اس پر تہمت لگا دی اور رہی اس کو قتل کرنے کی وجہ تو امام رازی نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں اس کو ساقط کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے نزدیک گواہوں سے یہ ثابت ہو گیا ہو کہ اس شخص نے حضرت ماریہ کے ساتھ زنا کیا ہے، اس لئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا اس کا عضو تناسل بکٹا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور پورے واقعہ میں حکمت یہ تھی کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ نبی کریم ﷺ کا حرم اور آپ کی اُم ولد اس تہمت سے بری ہیں (جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تہمت لگائی تھی حالانکہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے بعد میں بتایا کہ وہ نامرد ہیں اور اس نعل کے اہل ہی نہیں ہیں، (صحیح البخاری، رقم: 4757، سنن ابوداؤد، رقم:

2138، سنن ابن ماجہ، رقم: 1970)۔“

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حقیقتاً اس کو قتل کرنے کا حکم نہ دیا ہو اور آپ ﷺ کو یہ علم ہو کہ اس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لئے اس کے قتل کا حکم دیا ہوتا کہ اس کا معاملہ منکشف ہو جائے اور آپ کے حرم سے تہمت دور ہو جائے اور یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل نہیں کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس شخص کا نا اہل ہونا منکشف ہو جائے گا، جیسا کہ اس کنویں میں اس کو برہنہ دیکھنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر منکشف ہو گیا اور باوجود علم کے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لئے حکم دینا تھا تا کہ حضرت علی بھی اس چیز کو دیکھ لیں اور ان کے نزدیک بھی آپ کی حرم محترم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی اس تہمت سے براءت ثابت ہو جائے۔

(اکمال المعلم بفوائد مسلم، جلد: 8، ص: 304، دار الوفا، بیروت 1419ھ، اکمال اکمال المعلم، جلد: 9، ص: 216-217، معلم، کمال الاکمال علی هامش شرح الابی، ج: 9، ص: 216-217، دار الکتب العلمیہ، بیروت، 1415ھ)

قاضی عیاض مالکی کی شرح کی تائید امام محمد بن سعد متوفی 230ھ کی اس روایت میں ہے: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ جو نبی کریم ﷺ کی کنیز تھیں، ان کے بالا خانے میں ایک قبطی آیا کرتا تھا، وہ ان کو پانی اور لکڑیاں لا کر دیتا تھا، لوگ اس کے متعلق چہ گوئیاں کرنے لگے کہ ایک عجیب مرد عجیبی صورت کے پاس آتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس وقت وہ قبطی ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں اس کا تہبند کھل کر گر گیا اور عریاں ہو گیا، حضرت علی نے دیکھا کہ اس کا آلہ تناسل کٹا ہوا تھا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس گئے اور آپ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر دی اور کہا: ”یا رسول

اللہ ﷻ! جب آپ ہم میں سے کسی شخص کو کسی کام کا حکم دیں، پھر وہ شخص اس کام میں اس کے خلاف کوئی معاملہ دیکھے تو کیا وہ شخص آپ کے پاس (وہ کام کئے بغیر) واپس آجائے؟“۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس قبطی کا آلہ کٹا ہوا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وراثت ہوئی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا: السلام علیک اے ابوابراہیم! تب رسول اللہ ﷺ مطمئن ہو گئے (کہ حضرت ماریہ پاک دامن ہیں اور ان سے آپ ہی کے بیٹے کا تولد ہوا ہے)۔

(الطبقات الکبری، جلد: 8، ص: 172، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ہر چند کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ قبطی کنویں میں نہا رہا تھا اور امام ابن سعد کی روایت ہے میں ہے کہ وہ کھجور کے درخت پر تھا، لیکن بنیادی چیز میں دونوں روایتیں متحد ہیں کہ اس قبطی کی وجہ سے لوگوں نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو متہم کیا تھا اور لوگوں نے اس کے خلاف نبی کریم ﷺ کے سامنے شہادت دی جیسا کہ شارحین نے ذکر کیا ہے اور اس وجہ سے نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو قتل کر کے آئیں اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو برہنہ دیکھ لیا اور معلوم ہو گیا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے اور اس سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی براءت ثابت ہو گئی۔

تاہم ان دونوں حدیثوں سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ جب کوئی شہادت قرائن اور شواہد کے خلاف ہو تو اس شہادت کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جاتا، فقہاء اسلام بھی اس امر پر متفق ہیں کہ اگر گواہوں کی گواہی قرائن اور شواہد کے خلاف ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا۔ فقہاء اسلام کی تصریحات حسب ذیل ہیں:

قرائن عقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کے غیر معتبر ہونے کے متعلق فقہاء اسلام کی تصریحات: علامہ ابن قدامہ حنبلی (متوفی: 620ھ) نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ موقف ہے کہ اگر چار گواہ یہ گواہی دیں کہ فلاں عورت نے زنا کیا لیکن بعد

میں معلوم ہوا کہ وہ عورت کنواری ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طرح اگر چار گواہ یہ گواہی دیں کہ فلاں شخص نے زنا کیا ہے لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی، (السنن، ج: 9، ص: 71، دار الفکر، بیروت، 1405ھ)۔

فقہاء شافعیہ کی تصریحات حسب ذیل ہیں:

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی الشافعی المتوفی: 450ھ لکھتے ہیں:

المرئی نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر چار آدمیوں نے کسی عورت کے خلاف زنا کی شہادت دی اور چار نیک عورتوں نے یہ بتایا کہ وہ کنواری ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی، (الحاوی الکبیر، ج: 7، ص: 81، دار الفکر، بیروت، 1414ھ)۔

علامہ سحی بن شرف نوادی متوفی: 676ھ نے بھی اس طرح لکھا ہے۔

(روضۃ الطالبین، جلد: 7، ص: 315، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

فقہاء احناف نے اپنی متعدد کتب میں یہ لکھا ہے کہ کسی عورت کے خلاف چار مردوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ کنواری ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی مرد کے خلاف چار مردوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی، یہ تصریحات فقہاء احناف کی درج ذیل کتب میں مذکور ہیں۔

(المبسوط، جلد: 10، ص: 57، ہدایہ اذلین، ص: 522، الفتاویٰ الولواجیہ، ج: 2، صفحہ: 239، المحیط البرہانی، ج: 5، ص: 146، فتح القدیر، جلد: 5، ص: 273، البحر الرائق، جلد: 5، ص: 22، تمہین الحقائق، جلد: 3، ص: 598، فتاویٰ شامی، جلد: 4، ص: 42، مجمع الانھر، جلد: 2، ص: 355، اعلاء السنن، جلد: 11، ص: 654، انہر الفائق، جلد: 3، ص: 145، البانیہ، جلد: 6، ص: 287، حاشیہ الطحاوی علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 400، عالمگیری، ج: 2، ص: 153)۔

فقہاء اسلام کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ جب کوئی شہادت قرآن عقلیہ اور

شواہد کے خلاف ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا، اسی طرح اگر ماہرین فلکیات اور محکمہ موسمیات والے بتائیں کہ آج چاند کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے یا اس کی رویت ممکن ہی نہیں ہے اور چند آدمی یہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی مردود ہوگی۔

اسی طرح اس مسئلے پر عقلی دلیل یہ ہے کہ:

اگر کسی مقتول کے پاس ایک شخص ہاتھ میں پستول لئے کھڑا ہو اور دو شخص یہ گواہی دیں کہ اس نے اپنے پستول سے فائر کر کے اس کو ہلاک کیا ہے اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ ہو کہ اس مقتول کے جسم سے جو گولی برآمد ہوئی ہے، وہ اس پستول کی نہیں ہے بلکہ کلاشکوف کی گولی ہے اور اسلحے کا ماہر یہ رپورٹ دے کہ اس پستول سے گولی چلائی ہی نہیں گئی تو ان گواہوں کی گواہی جھوٹی قرار پائے گی اور اس شخص کو رہا کر دیا جائے گا۔

(تبیان القرآن، جلد: 10، ص: 524 تا 528)

چاند کی پیدائش (Birth Of Moon) کا مفہوم:

رویت ہلال کے مسئلے پر جب سائنسی اور فنی گفتگو ہوتی ہے تو چاند کی پیدائش ہوئی یا نہیں، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ چاند کبھی معدوم نہیں ہوتا، ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ چاند کا سفر اپنے مدار (Lunar Orbit) پر جاری و ساری رہتا ہے۔ چلتے چلتے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں سورج چاند اور زمین ایک لائن میں نظر آتے ہیں، اسے علم فلکیات (Astronomy) کی اصطلاح میں چاند کی پیدائش (Birth Of Moon) یا اقتران (Conjunction) کہتے ہیں۔ یہ موقع سال کے مختلف قمری مہینوں میں چاند کی 28 یا 29 تاریخ کو دن یا رات میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اسی لئے قمری مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ فی نفسہ ایک اقتران سے دوسرے اقتران تک 29.5 دن لگ جاتے ہیں۔ جب مقام اقتران سے سورج آگے بڑھتا ہے تو نئے مہینے کے اعتبار سے اس کے اوقات کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگلے دن غروب آفتاب کے وقت اس کے قابل رویت (Visible) ہونے یا نہ ہونے (Invisible) کے بارے میں

ماہرینِ فلکیات کے معیارات موجود ہیں، جو نیٹ پر ہر شخص مطالعہ کر سکتا ہے۔
اسلامِ حسنِ ظن کا حکم دیتا ہے:

اسلام دوسرے مسلمان کے بارے میں حسنِ ظن کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔

ترجمہ: ”اے مومنو! بہت سے گمانوں سے اجتناب کرو، کیونکہ بعض گمان یقینہ گناہ ہوتے ہیں (اس سے سوءِ ظن یعنی بدگمانی مراد ہے)، (الحجرات: 12)۔“

حدیث پاک میں ہے: يَا أَيُّكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ۔

ترجمہ: ”(مومنو!) بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6064)۔“ لہذا ثبوت و شواہد یا غالب قرائن کے بغیر کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

جہاں تک اس بدگمانی کا تعلق ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان نے کسی دباؤ کے تحت فیصلہ کیا ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور بہتان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی صریح جھوٹ ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان نے پہلے عدم رویت کا اعلان کیا اور پھر فیصلہ تبدیل کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان نے صرف ایک ہی حتمی اور قطعی اعلان کیا ہے اور سارا میڈیا اس کا گواہ ہے۔ الحمد للہ علیٰ احسان رویت ہلال کا مسئلہ ہو، دینی مدارس کی حریت فکر و عمل کے تحفظ کا مسئلہ ہو یا حدودِ الہی کی حمایت و پاسپانی کا مسئلہ ہو، میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیشہ اپنے ضمیر، صوابدید اور دینی بصیرت کے مطابق کلمہ حق کہا ہے اور جب تک جان میں جان ہے، کہتا رہوں گا۔ میرے نزدیک دین کے مسئلے میں دباؤ قبول کر کے کوئی اعلان کرنا یا کروڑوں لوگوں کے روزوں جیسی مقدس عبادت کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے مر جانا بہتر ہے۔ ایسے مواقع کے لئے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”زمین کا باطن تمہارے لئے زمین کے ظاہر سے بہتر ہے“، یعنی ایسے حالات میں زندگی سے موت بہتر ہے۔ میں یہ بات بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میری چیرمینی

(Chairmanship) کے پورے دور میں وفاق کی سطح پر کبھی کسی نے رویت ہلال کے مسئلے میں کوئی مداخلت نہیں کی، نہ کوئی ڈائریکشن دی ہے، نہ ہی کوئی خواہش ظاہر کی ہے، حتیٰ کہ کبھی کسی نے کوئی رابطہ بھی قائم نہیں کیا۔ اس سال بھی جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں (یعنی 04 اکتوبر 2008ء)، اب تک کسی سرکاری اہل کار نے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔

اہل فکر و نظر اور اہل وطن کی خدمت میں چند گندہ ارشادات:

میں نہایت ادب و احترام اور درود کے ساتھ رویت ہلال کے مسئلے پر اہل علم، اہل فکر و نظر اور اہل وطن کی خدمت میں چند گندہ ارشادات پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اس مسئلے سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ان پر توجہ فرمائیں گے۔

حکمتِ نظامِ شمس و قمر:

یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے مکنونی نظام کے تحت چل رہی ہے، نظامِ شمس و قمر بھی اسی کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

ترجمہ: ”سورج اور چاند (قادرِ مطلق کے طے کردہ) ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں، (الرحمن: 5)۔“

(2) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرًا مِّنْ مَّوَاقِلٍ۔

ترجمہ: ”اور سورج (اللہ کی طرف سے) اپنی مقررہ منزل کی جانب (مسل) محو سفر ہے، یہ بہت علم والی ایک غالب ہستی کا مقرر کیا ہوا نظم ہے اور ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، (النس: 38، 39)۔“

نظامِ شمس و قمر کی من جملہ حکمتوں میں سے کچھ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَالِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجَّةِ ۚ

ترجمہ: ”لوگ آپ سے ہلال (پہلی تاریخ کے چاند) کے بارے میں دریافت کرتے

ہیں آپ کہتے، یہ لوگوں کے (دینی اور دنیوی) کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، (البقرہ: 189)۔

(2) مُوَالِئِي جَعَلَ الشَّسْ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْ رَمَا مَنَازِلَ لَتَعْلَمُوا أَعَدَّ السِّنِينَ وَالْحَبَابُ

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، (یونس: 5)۔“

اسلام کی عبادات میں سے نماز کے اوقات اور روزے کے سحر و افطار کا تعلق نظام شمسی سے ہے اور ماہ رمضان کے آغاز و اختتام اور حج کا تعلق نظام قمری سے ہے۔

رمضان مبارک کے آغاز کا مدار ”رویت ہلال“ پر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا قَائِنًا غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ۔

ترجمہ: ”نئے چاند کو دیکھے بغیر رمضان کا آغاز نہ کرو اور نیا چاند دیکھے بغیر عید نہ مناؤ، اگر مطلع ابراؤ دہونے کی بنا پر (29 رمضان کو) چاند نظر نہ آئے، تو 30 کا مہینہ مکمل کر لو۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1906، صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1080)

مستقل قمری کیلنڈر کا مسئلہ:

آج کل بعض جدت پسند اہل علم یہ کہتے ہیں کہ رویت، علم کے معنی میں ہے اور چونکہ موجودہ دور میں سائنسی اور فنی ذرائع علم سے چاند کی رویت کا ظن غالب ہو جاتا ہے، تو اس پر اعتماد کر کے مستقل اسلامی کیلنڈر بنالیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ”رویت“ کا حقیقی معنی آنکھ سے دیکھنا ہے اور اسے علم کے معنی میں لینا حجاز ہے۔ اور اصول فقہ کا مسلک قاعدہ ہے کہ جب تک کسی لفظ کا حقیقی معنی لینا دشوار نہ ہو تو اسے حجاز پر محمول نہیں کریں گے۔ ہمارے

نظام رویت کا مدار بنیادی طور پر رویت بصری پر ہے۔ لیکن اگر سائنسی اور فنی ذرائع سے ہمیں کسی چیز کا علم قطعی یا ظن غالب ہو جائے تو شرعاً اس سے استفادہ کرنے میں حرج نہیں ہے بلکہ کرنا چاہئے اور ہم بہت سے دینی معاملات میں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم

دینی مسائل کو شرعی اصولوں ہی کے مطابق حل کرتے ہیں، لیکن ان اصولوں کا اطلاق کرنے میں قطعی سائنسی معلومات پر مدار رکھ سکتے ہیں، مثلاً ہمارے قدیم فقہاء کا خیال تھا کہ کان

میں ایک راستہ یا نالی ہے جو معدے کی جانب جاتی ہے، لہذا انہوں نے یہ مسئلہ وضع کیا کہ کان میں دوا یا تیل پکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اب چونکہ علم تشریح الاعضاء

(Anatomy) نے بہت ترقی کر لی ہے اور ہمیں تطہیت کے ساتھ معلوم ہو گیا ہے کہ کان میں کسی مائع (Liquid) چیز کے جانے کا کوئی منفذ (Route) نہیں ہے، لہذا اب

عصر حاضر کے فقہاء نے اس مسئلے کو تبدیل کیا اور قرار دیا کہ کان میں دوا یا تیل پکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ بعض قدامت پسند علماء ابھی تک سابق تحقیق پر قائم ہیں اور یہ ہوتا رہتا

ہے، جیسے لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانے کے جواز کے مسئلے کو علماء کے درمیان قبول عام ملنے میں کافی وقت صرف ہوا اور اب غالب ترین اکثریت اسے تسلیم کر چکی ہے۔ اسی طرح

قرآن عظیم، جو قطعی ہوں یا ظن غالب کے درجے میں ہوں، ان سے بھی قضا کے معاملات میں استفادہ کیا جاتا ہے اور فقہ میں اس کے شواہد (Evidences) بکثرت

موجود ہیں۔ ہمارے ہاں چند مخرقین کو موجودہ نظام کا پابند بنانے میں حکومت ناکام ہے تو محض سائنٹفک نظام کا پابند نہیں کون سی اتھارٹی بنائے گی؟

نئے چاند کا چھوٹا بڑا ہونا:

نئی قمری تاریخ کے تعین کا مدار شرعاً اور سائنسی طور پر ہلال کے چھوٹا بڑا ہونے یا غروب آفتاب کے بعد مطلع پر اس کے موجود ہونے کی مقدار وقت سے نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے

ہاں بعض اوقات اہل علم بھی کہہ دیتے ہیں کہ چاند کافی بڑا ہے اور کافی دیر تک مطلع پر موجود رہا، لگتا ہے کہ ایک دن پہلے کا ہے۔ یہ سوچ اور طرز فکر غیر شرعی اور غیر سائنسی ہے۔

حدیث پاک میں ہے: عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُسْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ فَلَقَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ۔

وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ بَيْنَ لَيْلَتَيْنِ۔ فَقَالَ أَيْ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ: تَقْلُنَا: لَيْلَةٌ كَذَا وَكَذَا۔ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَذْفُورٌ لَيْلَةً، فَهُوَ لَيْلَةٌ رَأَيْتُمُوهُ۔

ترجمہ: ”ابو الخثری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرے کے لئے گئے، جب ہم وادیِ نخلہ میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھنا شروع کیا، بعض لوگوں نے کہا: ”یہ قمری تاریخ کا چاند لگتا ہے“ اور بعض نے کہا: ”یہ دوسری تاریخ کا چاند لگتا ہے“۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے (قیاس کی بنیاد پر اختلاف کی) یہ صورت حال ان سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: ”تم نے چاند کس رات کو دیکھا تھا؟“ ہم نے کہا: ”فلاں رات کو“، انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(اللہ تعالیٰ نے) تمہارے دیکھنے کے لئے اسے بڑھا دیا، درحقیقت یہ اسی رات کا چاند ہے، جس رات کو تم نے اسے دیکھا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2488)۔“

یہ حدیث اس مسئلے میں شریعت کی اصل ہے کہ نئے چاند کا مدار رویت پر ہے، اس امر پر نہیں ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا یا مطلع پر اس کے نظر آنے کا دورانیہ کم ہے یا زیادہ۔ اس لئے کسی عالم یا تعلیم یافتہ شخص کا نیا چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ دریا تین تاریخ کا لگتا ہے، یہ غیر شرعی اور غیر عالمانہ ہے۔ اسی طرح سائنسی حقیقت بھی یہی ہے، مثلاً کسی قمری مہینے کی 29 تاریخ گزرنے کے بعد شام کو نئے چاند کا غروب آفتاب کے فوراً بعد مطلع پر ظہور تو ہے مگر اس کا درجہ چار یا پانچ ہے، اس کی عمر 18 گھنٹے ہے اور مطلع پر اس کا ظہور پندرہویں منٹ ہے، تو اس صورت میں چاند مطلع پر تو موجود ہے لیکن اس کی رویت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے، لہذا یہ قمری مہینہ 30 دن کا قرار پائے گا۔ اب اگلی شام کو اس چاند کی عمر 42 گھنٹے ہو جائے گی، مطلع پر اس کا درجہ 12 یا اس سے اوپر ہو جائے گا اور مطلع پر اس کا استقرار بھی نسبتاً زیادہ وقت کے لئے ہوگا، مثلاً پچاس منٹ اور اس کا حجم (Size) بھی بڑا ہوگا، لیکن یہ قطعیت کے ساتھ چاند کی پہلی تاریخ ہوگی۔ لہذا میری اہل علم اور اہل دین سے اپیل ہے کہ توہمات کے حصار سے نکلیں اور حقیقت پسند بنیں۔

کیا کئی قمری مہینے مسلسل 29 دن یا 30 دن کے ہو سکتے ہیں؟

قرآن و سنت میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے قمری مہینے مسلسل 30 دن کے ہو سکتے ہیں اور کتنے مسلسل 29 دن کے ہو سکتے ہیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے علامہ قطب الدین شیرازی مصنف تحفۂ شاہیہ وزج الخ بیگی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”زیادہ سے زیادہ مسلسل چار قمری مہینے 30 دن کے ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مسلسل تین قمری مہینے ممکنہ طور پر 29 دن کے ہو سکتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 26، ص: 423، رضا فاؤنڈیشن)

امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے: ”2 یا 3 قمری مہینے مسلسل 29 دن کے ہو سکتے ہیں، 4 ماہ سے زائد ناقص نہیں ہو سکتے، (جلد: 3، ص: 357)۔“

ایک بہر فلکیات نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلسل 5 قمری مہینے 29 دن کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب امکانات کی بات ہے، ان پر کسی شرعی فیصلے کا مدار نہیں ہے۔

شہادت کے رد و قبول کا اختیار قاضی کے پاس ہے:

شہادت کے رد و قبول کا اختیار قاضی کے پاس ہے، شریعت کا اصول بھی یہی ہے اور جدید دور کے قانونی ضوابط بھی یہی ہیں۔ شہادت علی الاطلاق حجت نہیں ہے، ورنہ شاہد خود قاضی بن جائے گا۔ گواہ کا کام قاضی کے سامنے گواہی دینا ہے، فیصلہ کرنا قاضی کا کام ہے۔ میں اس مسئلے کو ایک مثال سے واضح کروں گا، ایک مقدمہ قتل میں مقتول کی لاش پڑی ہوئی ملی، جسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا، دو گواہوں نے عدالت میں حلفیہ گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ فلاں شخص نے اپنے پستول سے گولی مار کر اسے ہلاک کیا ہے۔ مگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، جب لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے جسم سے ”تھری ناٹ حفری“ کی گولی نکلی اور اسلحے کے ماہر نے کہا کہ اس پستول سے کوئی گولی نہیں چلائی گئی، تو کیا محض دو عینی شاہدوں کی بنیاد پر عدالت قصاص میں اس شخص کی سزائے موت کا حکم صادر

کر دے گی، ہرگز نہیں۔ اگر شہادت علی الاطلاق حجت ہو اور جرح کے ذریعے اس کی صداقت کو جانچنے کا کوئی اعتبار نہ ہو تو پھر موجودہ نظام میں وکالت کے ادارے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، جس کا کام ہی جرح کر کے گواہ کے صدق یا کذب کو جانچنا ہوتا ہے۔ آئے دن ہماری اعلیٰ عدالتیں (بشمول پشاور ہائی کورٹ) قتل اور دیگر مقدمات میں حلفیہ شہادتوں کو رد کرتی ہیں اور ان کے خلاف فیصلے دیتی ہیں، لیکن کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ مسجد قاسم علی خان پشاور میں مولانا شہب الدین پوپھاری نے متوازی عدالت لگا کر ان شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ صادر فرما دیا ہو اور عدالت کے فیصلے کو اپنی یا گواہان کی توہین قرار دیا ہو۔

قضاریاست کی طرف مفوض ہوتی ہے:

رویت ہلال کا فیصلہ ایک قضا ہے اور اس کے لئے ایک ادارہ، مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، قائم کیا گیا ہے۔ قاضی کے تقرر کا اختیار اسلامی شریعت اور جدید نظام آئین و قانون میں بھی خلیفہ یا سربراہ مملکت کو ہے، کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ خود قاضی بن بیٹھے اور متوازی عدالت لگائے۔ پاکستان میں بھی (بشمول خیبر پختونخواہ) کسی مسئلے میں پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے مقابلے میں متوازی عدالتیں نہیں لگائی جاتیں، یہاں تک کہ جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت کے حسب بل کو سپریم کورٹ نے خلاف آئین قرار دیا تو اس فیصلے کا بھی ان کی طرف سے ناپسندیدگی کے باوجود احترام کیا گیا۔ اسی طرح چیف جسٹس کیس میں حکومت نے اپنی خواہش کے برعکس سپریم کورٹ فل بچ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ لیکن صرف رویت ہلال کے مسئلے پر خیبر پختونخواہ میں چند علماء متوازی عدالتیں لگا کر شہادتیں قبول کرتے ہیں اور فیصلے صادر کرتے ہیں۔

یہ شرعی لوگوں کا غیر شرعی اقدام ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آرہا ہے، ہر دور میں ان حضرات کا طرز عمل یہی رہا اور ہر دور میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے فیصلے سے ان چند حضرات نے اختلاف کیا اور اس سے مذہبی انتشار کو فروغ ملا اور مذہبی عناصر طعن و تشنیع کا نشانہ بنے۔ میرے نزدیک اس سلسلے میں متحدہ مجلس عمل کے سربراہ قاضی حسین احمد

اور جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحمن پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے کو کنٹرول کریں، کیونکہ متحدہ مجلس عمل کے قیام کا مقصد دینی قوتوں میں اتحاد و عمل اور اشتراک عمل کا فروغ تھا نہ کہ انتشار و افتراق۔

قضاء قاضی میں خطا واقع ہو، تب بھی وہ شرعاً و قانوناً مؤثر ہے:

اگر کوئی قاضی فیصلے میں دانستہ خیانت کرتا ہے تو وہ آخرت میں عند اللہ مسئول ہوگا، مگر فیصلہ بہر حال نافذ ہوگا۔ اور اگر اس سے فیصلے میں اجتہادی طور پر خطا واقع ہو جاتی ہے تو وہ آخرت میں بری ہے۔ اور اسے ایک اجر بہر حال ملے گا اور اس کا فیصلہ ہر صورت میں مؤثر اور نافذ ہوگا۔ بشرطیکہ اس کا فیصلہ قرآن یا سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔

حدیث پاک میں ہے: (۱) عَنْ أَمْرِ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَحْنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ فَعَلْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّا أَقْضَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ: ”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو مخالف فریق کے بہ نسبت (اپنے زور بیان کی وجہ سے) زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرے اور میں اس سے سننے ہوئے واقعات کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو میں جس شخص کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دوں تو وہ (اللہ کا خوف کرتے ہوئے) اسے نہ لے، بلکہ (وہ یہ سمجھے کہ) میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4393)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظاہراً قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بعض اوقات خلاف حقیقت بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے باطنی امور کا علم بھی عطا فرمایا تھا، لیکن ہر قاضی کے لئے ایسا ممکن نہیں ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے تعلیم امت کے

لئے فرمایا اگر حقوق العباد کے معاملے میں قاضی کوئی فیصلہ کر دے اور مدعی یا مدعی علیہ یہ جاننا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اسے عدالت نے جو حق دیا ہے، وہ عند اللہ اس کا حقدار نہیں ہے اور حقیقت اس کے برعکس ہے تو اسے آخرت کی جوابدہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کی اس عارضی منفعت سے دستبردار ہو جانا چاہئے، ورنہ یہ اس کے لئے آگ کا ٹکڑا ہوگا یعنی ناحق دوسرے کا مال لینا آخرت کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔

قاضی خط سے معصوم نہیں ہوتا، وہ اس بات کا مکلف ہے کہ اپنی پوری علمی دیانت اور دستیاب حقائق و شواہد اور قرائن کی روشنی میں فیصلہ کرے، اس پر وہ عند اللہ ماجر ہوگا۔

(۲) عَنْ بَرْيَدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ، وَاحِدٌ فِي الْبُحْثَةِ وَالثَّانِي فِي الشَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْبُحْثَةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَاهُ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَى الْحُكْمَ فَهُوَ فِي الشَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي الشَّارِ۔

ترجمہ: ”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قاضیوں کی تین قسمیں ہیں، (ان میں سے) ایک جنت میں ہوگا اور دو جہنم میں ہوں گے۔ جنت میں وہ شخص ہوگا، جس نے حق کو صحیح طور پر جانا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور جس شخص نے حق کو صحیح طور پر پہچانا مگر (جان بوجھ کر) ظلم پر مبنی فیصلہ کیا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ اور جو شخص (قضا کا اہل نہیں ہے مگر وہ منصب قضا کو قبول کر کے) جہالت پر مبنی فیصلے دیتا ہے تو وہ جہنم میں ہوگا، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 3573)۔“

(۳) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرَةٌ أَجُورَ وَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ۔

ترجمہ: ”عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اگر تو نے (منصب قضا پر) فائز ہو کر فیصلہ کرنے کے لئے (اجتہاد کیا اور صحیح فیصلہ کیا تو تیرے لئے دس اجر ہیں اور اگر (تو نے اپنی دیانت کے مطابق حق کو معلوم کرنے کی) پوری کوشش کی، لیکن حق کو سمجھنے میں تجھ سے خطا ہو گئی تو (تب بھی) تیرے لئے ایک اجر ہے، (مسند احمد، جلد 4، ص: 205)۔“

ہمارے میڈیا کا طرزِ عمل:

ہمارے الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا کے طرزِ عمل میں بھی تضاد ہے۔ میڈیا کے معزز ذمہ داران اپنی رپورٹس اور تجزیاتی کالموں میں انتشار پر اظہارِ افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن انتشار کی خبروں کو فروغ بھی دیتے ہیں اور کھل کر ان کی مذمت بھی نہیں کرتے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں رویت ہلال کے مسئلے پر کارٹون بھی بنتے ہیں اور کالم بھی لکھے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اظہارِ رائے کی آزادی ہے، ورنہ دیگر مسلم ممالک میں یہ روش نہیں ہے۔ بہت سے فاضل کالم نگاروں کے کالم پڑھنے کو ملتے ہیں، جن میں وہ آغاز تو اس سے کریں گے کہ سائنس کا دور ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی رویت ہلال کے مسئلے پر جھگڑ رہے ہیں، لیکن پھر رویت ہلال کے فیصلے کو سائنسی بنیاد پر دیکھنے کے بجائے روزانہ کالم نگاری کی ضرورت کے تحت تشویش بھرا ہوا بناتے ہیں۔ چنانچہ کالم کا اختتام آغاز کے برعکس ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ اپنی ریاست کے بادشاہ ہوتے ہیں، اس لئے ہم ان کی خدمت میں بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ سچ ہر چہ از دوست مدد رسد نکوست

نوٹ: ہمارے ہاں بعض اوقات یہ مطالبہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان میں رمضان مبارک اور عید الفطر کا فیصلہ سعودی عرب کے فیصلے کے تابع کر دیا جائے۔ یہ مطالبہ کرنے والے خیر پختونخواہ کے وہ حکمران ہیں جو پشاور، مردان اور چارسدہ کی بعض پرائیویٹ رویت ہلال کمیٹیوں کو کنٹرول کرنے اور رویت ہلال کے حوالے سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا فیصلہ تسلیم کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ صوبہ سندھ کی رویت ہلال کمیٹی کے ایک معزز رکن مفتی سید صابر حسین صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے، جس کا عنوان ہے:

”سعودی عرب کے ساتھ رمضان و عیدین کیوں نہیں؟“

میں ان کی اجازت سے اس مقالے کو اس مقام پر شامل اشاعت کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان علماء اور عام قارئین کو اس مسئلے کے بارے میں صحیح معلومات دستیاب ہوں۔

سعودی عرب کے ساتھ رمضان وعیدین کیوں نہیں؟

گذشتہ کئی سالوں سے مملکت خداداد پاکستان میں دو عیدوں کا مسئلہ انتہائی سنگین صورت حال اختیار کرتا جا رہا ہے، جو آگے چل کر کسی بڑے فساد و شر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اسے دینی و مذہبی مسئلے سے ہٹا کر قومیت و عصبيت کا رنگ دینے کی گھناؤنی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سابقہ ریکارڈ کو دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ عیدین اور رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں اختلاف اکثریت کی رائے کے برخلاف پاکستان کے چند مخصوص علاقوں اور افراد کی جانب سے پیدا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بالعموم پورے پاکستان اور بالخصوص اُن علاقے کے لوگوں کو دینی تہوار کے پرستار موقع پر انتہائی ذہنی کرب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ صرف مسلمانوں کو تضحیک و تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ غیر مسلموں، نام نہاد مغرب زدہ اور مادہ مت پرست لوگوں کو اسلام پر کھل کر اعتراض کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے۔

مملکت پاکستان جو پہلے ہی مختلف قسم کے داخلی و خارجی مسائل سے دوچار ہے، جن میں روز افزوں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عوام الناس دہشت گردی، مہنگائی، غربت و افلاس، بے روزگاری، قتل و غارتگری، بدعنوانی اور دنیا میں پاکستان کی گرتی ہوئی ساکھ جیسے گیمبیر مسائل سے دوچار ہیں اور اس بات کے خواہاں ہیں کہ اے کاش کہ اُن کے موجودہ مسائل کو حل کرنے والا کوئی مسیحا انہیں مل جائے۔ لہذا اگر ان حالات میں رویت ہلال کے مسئلے کو بھی قومیت و عصبيت کا جامہ پہنا کر لوگوں کے مسائل میں مزید اضافہ کیا جائے اور اس کی بنیاد پر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کے نتیجے و دور رس نتائج کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پر ایسا برادقت کبھی نہ آئے اور اللہ رب العزت پاکستان کو موجودہ گرداب سے نکال دے۔“ (آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

اصل موضوع پر آنے سے پہلے قارئین کرام پر یہ واضح کرنا چلوں کہ حکومت پاکستان کی قائم کردہ صوبائی اور مرکزی رویت ہلال کمیٹیوں میں ملک کے تمام مسالک یعنی اہلسنت، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع کے سرکردہ علماء حضرات کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ کمیٹی کے ساتھ فی ماہرین، جن میں محکمہ موسمیات، پاکستان نیوی اور سپارکو کے نمائندے فنی معاونت کے لئے موجود ہوتے ہیں، اور ان سب کی متفقہ رائے کی روشنی میں تمام ممبران کی موجودگی میں چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی چاند کی رویت یا عدم رویت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس موقع پر ممبران کمیٹی کے علاوہ میڈیا کے نمائندے بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، جو کمیٹی کی تقریباً کارروائی کی عکس بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ راقم الحروف بھی گزشتہ سال سے صوبائی رویت ہلال کمیٹی، (صوبہ سندھ) میں رکن کی حیثیت سے اپنی خدمات سرانجام دے رہا ہے، لہذا ان تمام معاملات کا چشم دید گواہ بھی ہے۔ علاوہ ازیں کراچی میں موجود مسلک دیوبند کی معروف دینی درسگاہ جامعۃ الرشید میں قائم شعبہ فلکیات کے سربراہ مولانا سلطان ہمیشہ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ان کے تقریباً پچاس مراکز قائم ہیں اور ان کی ماہانہ رپورٹس ان کے روزنامہ ”اسلام“ اور ہفت روزہ رسالے میں باقاعدگی سے شائع ہوتی ہیں۔ راقم الحروف نے کئی مرتبہ ہیشیم خود چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو چاند کے حتمی اعلان سے قبل مزید تفسی کے لئے جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عمل محترم چیئرمین صاحب کی معاملہ نہیں، اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کا بین ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ جامعۃ الرشید کا شعبہ فلکیات اپنی ویب سائٹ پر ہر ماہ کے چاند کی رویت کے بارے میں اعداد و شمار کے ساتھ تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ سالوں کے ریکارڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی رویت اور عدم رویت کے بارے میں مرکزی رویت ہلال کے سابقہ تمام اعلانات جامعۃ الرشید کی اعلان کردہ تاریخ سے موافقت رکھتے ہیں۔ جبکہ مسجد قاسم علی خان کے علماء کا اعلان رویت

جامعۃ الرشید کی اعلان کردہ تاریخ سے عموماً ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات جتنی بر حقیقت ہے کہ چاند کی رویت یا عدم رویت کا اعلان شخصی رائے پر نہیں کیا جاتا، جیسا کہ بعض کم نہم اور عاقبت نا اندیش لوگ کہتے ہیں بلکہ شہادتوں کو ہر اعتبار سے پرکھنے اور تمام ارکان، علماء کرام اور فنی ماہرین سے مشاورت کے بعد متفقہ طور پر کیا جاتا ہے۔

آج کل مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ارکان درج ذیل ہیں:

(۱) پروفیسر مفتی منیب الرحمن، چیئرمین (اہل سنت و جماعت)، مفتی محمد رفیق حسنی (اہل سنت و جماعت)، علامہ شبیر احمد اظہری (اہل سنت و جماعت)، مولانا شبیر احمد کانہیل (مسلم دیوبند و ماہر فلکیات)، مولانا عبدالنجیر آزاد (مسلم دیوبند)، مولانا عبید اللہ پنہور (مسلم دیوبند)، مولانا محمد عبدالقوی (مسلم دیوبند)، مولانا قاری روح اللہ مدنی (مسلم دیوبند)، میاں نعیم الرحمن (اہلحدیث مکتبہ فکر) اور علامہ قاضی نیاز حسین نقوی (شیعہ اثنا عشری)۔ مولانا انوار الحق حقانی، مولانا خونخوادہ عبدالمبین شاہ بخاری، ایم ایم قریشی (ماہر فلکیات)، مولانا قاری عبدالرشید الازہری۔

جبکہ ذیل رویت ہلال کمیٹی سندھ میں درج ذیل افراد شامل ہیں:

(۱) علامہ قاری رضاء المصطفیٰ، خطیب نیومین مسجد بولٹن مارکیٹ کراچی (اہل سنت و جماعت)
(۲) مولانا بشیر احمد نقشبندی (مسلم دیوبند)، (۳) مولانا اسد دیوبندی (مسلم دیوبند)
(۴) مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی (اہل سنت و جماعت) (۵) مولانا حافظ محمد سلفی، جامعہ ستاریہ (اہل حدیث مکتبہ فکر) (۶) راقم الحروف مفتی سید صابر حسین (اہل سنت و جماعت)،
(۷) مولانا محمد صابر نورانی (اہل سنت و جماعت) (۸) علامہ سید علی کزازی نقوی (شیعہ اثنا عشری)
(۹) محترم محمد ریاض، چیف میٹرولوجسٹ (نمائندہ محکمہ موسمیات پاکستان) (۱۰) محترم غلام مرتضیٰ، جنرل منیجر (نمائندہ پاکستان سپارکو Pakistan Space & Upper Atmosphere research Commission) (۱۱) جناب محمد توفیق، لیفٹیننٹ کمانڈر (نمائندہ پاکستان نیوی، ہائیڈروگرافک ڈیپارٹمنٹ Hydrographic

(Department)

ذیل میں ذیل رویت ہلال کمیٹی (صوبہ سندھ) اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے تمام ارکان کی دستخط شدہ پریس ریلیز کا عکس منسلک کیا جا رہا ہے:

ہمارے ہاں رمضان و عیدین کے چاند کے مسئلے کے حل کے لئے مختلف مکتبہ ہائے فکر کی جانب سے کئی حل پیش کئے جاتے رہے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان میں رمضان، عیدین اور دوسرے مہینوں کو سعودی عرب کے ساتھ منسلک کر دیا جائے یعنی سعودی عرب کے اعلان کے مطابق پاکستان میں بھی رمضان اور عیدین کی جائیں تاکہ پوری دنیا میں رمضان و عیدین کے حوالے سے مسلم ائمہ کے درمیان یکسانیت و وحدت پیدا ہو جائے، جو ہر ایک درودل رکھنے والے مسلمان کی دیرینہ خواہش ہے۔

ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ اس کا حتمی اور یقینی فیصلہ اکابر علماء کرام اور فلکیات کے ماہرین کریں گے۔ لیکن جہاں تک راقم الحروف کی رائے کا تعلق ہے تو میری رائے میں ایسا ہونا چند وجوہ کی بنا پر عملاً ممکن نہیں کیونکہ سعودی عرب میں رویت ہلال کا موجودہ طریقہ کار شرعی اور تکنیکی اعتبار سے درست اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا بسا اوقات پاکستان کی قمری تاریخ سے ایک دن اور بعض اوقات دو دنوں کا فرق ہو جاتا ہے، جس پر ہر ذی شعور مسلمان سوچنے پر مجبور ہے کہ سائنسی عروج و ترقی کے اس زمانہ میں ایک دن کا فرق تو کسی حد تک قابل فہم ہے لیکن دو دنوں کے فرق کو سمجھنا انتہائی مشکل اور مضحکہ خیز ہے۔ دو دنوں کا فرق یہ ظاہر کرتا ہے کہ واقعہ اُن کے طریقہ کار میں خامی ہے، اور اس میں اصباح کی گنجائش موجود ہے کیونکہ فلکیاتی اعداد و شمار اور جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ ناممکن ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آجائے اور اُس کے اگلے روز پاکستان میں چاند نظر نہ آئے۔ جغرافیہ اور فلکیات کے ماہرین کی رائے کے مطابق دنیا کے وہ خطے، جو مغرب کی جانب واقع ہیں، وہاں مشرقی علاقوں کی بہ نسبت سورج دیر سے غروب ہوتا ہے اور غروب شمس میں تاخیر کی وجہ سے چاند کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی

سائنسی حقیقت ہے کہ چاند کی عمر میں جتنا اضافہ ہوگا، اُس کا نظر آنا اتنا ہی یقینی ہو جاتا ہے۔ اب اگر محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان اور سعودی عرب کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ پاکستان سعودی عرب کے مقابلے میں مشرق کی جانب واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں سعودیہ سے تقریباً دو گھنٹے پہلے سورج غروب ہوتا ہے لہذا پاکستان کا سعودیہ کی بہ نسبت مشرقی جانب ہونے کی وجہ سے یہ تو ممکن ہے کہ پاکستان میں چاند نظر نہ آئے اور سعودی عرب، جو مغرب کی جانب ہے، میں چاند نظر آجائے کیونکہ سعودی عرب میں غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر میں پاکستان کے مقابلے میں دو گھنٹے کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اُس کا نظر آنا کسی حد تک ممکن ہو جاتا ہے (اگر دوسری شرائط پوری ہو رہی ہوں، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے) لہذا اگر چاند سعودی عرب میں نظر آجائے تو اگلے دن اگر موسم ابرا لود نہ ہو تو چاند کی عمر میں مزید چوبیس گھنٹے کے اضافے کی وجہ سے پاکستان میں اس کا نظر آنا یقینی ہوتا ہے۔ لیکن اگلے دن پاکستان میں چاند نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے نظام رویت میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑی خرابی موجود ہے۔ انٹرنیٹ پر دستیاب مواد اور مختلف ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سعودی عرب کی عوام بھی اکثر و بیشتر اس طریقہ کار پر صدائے احتجاج بلند کرتی رہتی ہے لیکن چونکہ وہاں شاہی حکم نامے کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے، لہذا یہ واژ و باد ی جاتی ہے۔ اور تشویش میں مبتلا لوگوں کو ڈرا دھکا کر خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چاند کی رویت کے حوالے سے تحریر کردہ ایک تحقیقی مقالہ بعنوان ”سعودی رویت کے بارے میں ذاتی نوٹس“ Personal Notes on the Subject of Following Saudi Moon Sighting میں مقالہ نگار نے سعودی محکمہ قضا الاعلیٰ کے رئیس شیخ صالح الحمیدان کے ایک دھمکی آمیز بیان، جو انہوں نے ”عکاظ“ نامی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، کو درج کیا کہ ”میں تمام لوگوں کو اللہ کے تقویٰ اور سچائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ ان معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، جو ان کا میدان نہیں اور مجلس اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جو لوگ ہلال کے بارے میں اخبارات میں لکھتے ہیں، انہیں اس جرم پر ”سزا“

دی جائے۔ کیونکہ اس سے عدم واقفیت کی بنیاد پر عوام میں بہت انتشار ہوتا ہے“، (انٹرنیٹ ایڈیشن، صفحہ نمبر ۲۰: مقالہ نگار سے رابطے کیلئے: globalpeace@gmail.com)۔ گویا رئیس محکمہ قضا الاعلیٰ جہاں لوگوں کو خشیت الہی کا درس دے رہے ہیں، وہاں اس سے کوسوں دور جاتے ہوئے اہل علم کی ہر قسم کی تنقید کو قابل تعزیر قرار دیتے ہوئے مثبت تنقید کا دروازہ بھی بند کر رہے ہیں۔ گویا وہاں پر سرکاری سطح پر اعلان رویت کے خلاف بات کرنا یا علمی بحث کرنا جرم ہے۔ اور وہاں کی حکومت اس بات کی پابند نہیں ہے کہ رویت کی شرعی و فنی وجوہ کو ریکارڈ پر لائے۔ یہ سب کچھ تو صرف پاکستان میں ممکن ہے، لہذا اہل پاکستان کو اس نعمت آزادی پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ ساتھ ہی اُن کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ خالص دینی و شرعی مسئلے کو لطیفوں، مزاحیہ کارٹونوں اور غیر سنجیدہ سیاسی بحث و تمجیح کا موضوع نہ بنائیں۔ البتہ اگر اس موضوع پر اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز سنجیدہ انداز میں علمی و فنی بحث کریں تو اس سے عوام میں آگہی (Awareness) اور شعور پیدا ہوگا۔

دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم ماہرین فلکیات اور ریاضی دان اس بات پر انتہائی حیران و ششدر رہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ارباب اقتدار کس ذہنیت کے حامل ہیں کہ چاند کے مطلع پر ممکنہ طور پر نظر نہ آنے کے باوجود بھی اسے بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں اور غیر حقیقی رویت کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض عرب ممالک میں بھی اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے، جن میں مراکش پیش پیش ہے، جہاں زیادہ تر رمضان و عیدین پاکستان کے مطابق ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق گزشتہ سال بھی مراکش میں عید الفطر ۲۱ ستمبر ۲۰۰۹ بروز پیر کو منائی گئی ہے حالانکہ مراکش پاکستان سے وقت کے اعتبار سے پانچ گھنٹے اور سعودی عرب سے تین گھنٹے پیچھے ہے لہذا اگر سعودی عرب میں چاند نظر آجائے تو مراکش میں بدرجہ اولیٰ نظر آنا چاہئے کہ اُس وقت تک چاند کی عمر میں سعودی عرب کے مقابلے میں تقریباً تین گھنٹے اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سعودی عرب میں رویت ہلال کے اعلان کے باوجود مراکش والے چاند دیکھنے سے اکثر

محروم رہ جاتے ہیں حالانکہ وہاں چاند کو دیکھنے کے لئے پاکستان کی طرح ملکی سطح پر باقاعدہ ایک ادارہ قائم ہے جو علماء کرام اور ماہرین فلکیات و موسمیات پر مشتمل ہے۔ قارئین کی دلچسپی و معلومات کے لئے دوبارہ یہ تحریر کرتا چلوں کہ ماہرین فلکیات کی آراء کے مطابق مغربی ممالک میں رویت ہلال مشرقی ممالک کی رویت سے پہلے ہوگی اور سعودی عرب جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے مشرقی ممالک میں شامل ہے لہذا اگر سعودی عرب میں رویت ہلال ہو جائے تو یقینی طور پر (اگر مطلع ابراؤد نہ ہو) مغربی ممالک میں بھی ہونی چاہیے جبکہ مراکش میں (جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے) سعودی عرب کے کافی مغرب میں واقع ہونے کے باوجود (بلکہ مراکش کا تو ایک نام ہی ”المغرب“ ہے) اکثر اُس دن رویت ہلال نہیں ہوتی، جس دن سعودی عرب میں چاند کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور ویسٹ انڈیز جہاں سعودی عرب کے آٹھ گھنٹے بعد سورج غروب ہوتا ہے، مطلع صاف ہونے کے باوجود اکثر چاند نظر نہیں آتا، انتہائی تعجب کی بات ہے اور اہل فکر و نظر کے لئے قابل غور بھی۔ پس یہ امر شرعی و سائنسی دونوں اعتبار سے غیر معقول ہے کہ سعودی عرب کے اعلان رویت کو پاکستان میں نافذ کیا جائے۔

قارئین کرام کو آگاہ کرتا چلوں کہ پشاور، مردان اور چارسدہ پاکستان کے وہ علاقے ہیں، جہاں سے ہر سال چاند کے پہلے نظر آنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور ان ہی علاقوں میں مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹی سے بالاتر ہو کر الگ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ مذکورہ بالا شہر جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں انتہائی مشرق کی جانب واقع ہیں۔ لہذا اوپر بیان کردہ مسلمہ اصول کے مطابق اگر ان علاقوں میں چاند نظر آجاتا ہے، تو پھر پاکستان کے وہ علاقے، جو مغرب کی جانب واقع ہیں اور جہاں سورج مشرقی علاقوں کی بہ نسبت دیر میں غروب ہوتا ہے، وہاں اگر مطلع ابراؤد نہ ہو تو پھر یقینی طور پر وہاں چاند نظر آنا چاہیے۔ مگر مشاہدہ اور سابقہ ریکارڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود مغربی علاقوں کے لوگ اکثر و بیشتر محروم رہ جاتے ہیں۔ اس پر ہر

صاحب عقل شخص سوچنے پر مجبور ہے کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ اس حوالے سے سندھ کے ساحلی علاقے کراچی اور بدین خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں عام طور پر پاکستان کے مشرقی علاقے پشاور، مردان اور چارسدہ کی بہ نسبت سورج آدھا گھنٹہ تاخیر سے غروب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کی عمر میں آدھا گھنٹہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے نظر آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ سعودی حکومت رویت کے معاملے میں غیر معمولی حسیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے ملک کے باشندوں کو بلکہ دنیا کے کسی دوسرے اسلامی ملک کے ماہرین کو ایک خالص دینی معاملے میں اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتی اور نہ ہی اُن کی مہارت و تجربات سے فائدہ اٹھانے کی روادار ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ ماہرین نے سعودیہ کے نظام رویت کو دیکھنے اور اُس کی شرعی حیثیت معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ”نہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ چنانچہ محترم خالد اعجاز مشقی لکھتے ہیں ”سن ۱۹۷۹ عیسوی کے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اسلامی ملک ترکی کا پانچ افراد پر مشتمل ماہرین کا ایک وفد شوال المکرم کے چاند کو دیکھنے کے لئے سعودی عرب آیا۔ اور اُس نے اُس وقت کے سعودی رئیس مجلس قضاء شیخ عبدالعزیز بن باز سے ملاقات کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور ہدی یا شفا پہاڑ، جو کہ عرب کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ہے پر چڑھ کر چاند کی رویت کی اجازت طلب کی تو انہوں نے یہ کہہ کر وفد کی خواہش کو رد کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعد میں ۲۲ اگست ۱۹۷۹ کی شام سعودی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ ۲۳ اگست ۱۹۷۹ کو یکم شوال المکرم ہے لہذا اکل عید ہوگی۔ وفد نے بعد میں اپنی جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ اُس نے ۲۳ اگست کی شام شفا پہاڑ پر چڑھ کر چاند کی رویت کی کوشش کی لیکن اُس دن بھی چاند نظر نہیں آیا حالانکہ اگر ۲۲ اگست کو چاند نکل چکا تھا تو ۲۳ اگست کو چاند دیر تک نظر آنا چاہئے تھا، (رویت ہلال۔ مسئلہ اور حل، صفحہ نمبر ۱۱۰ تا ۱۱۲)۔“ اسی طرح ایک اور مقام پر مصنف رقمطراز ہیں: ”سعودی عرب کی

شاہ سعود یونیورسٹی ریاض کے شعبہ طبیعیات و نجوم کے عالم جناب ابن کردی نے اپنے ملک کے نظامِ رویتِ ہلال کے بارے میں انگریزی میں ایک مقالہ تحریر کیا جو "دی آبزرویٹری The Observatory" کے شمارہ اگست ۲۰۰۳ء کے صفحات ۲۱۹ اور ۲۲۲ پر شائع ہوا۔ یہ مقالہ ویب سائٹ www.articles.adsabs.harward.edu پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس مقالے میں انہوں نے محکمہ عدل کی جانب سے اعلان کردہ آغازِ رمضان کی تاریخوں کی ایک فہرست ترتیب دی ہے، جو مسلسل ۴۲ برسوں کا احاطہ کرتی ہے۔ انہوں نے درج ذیل پانچ مقامات کو اپنے مطالعہ کا محور بنایا، جہاں رویتِ ہلال کی شہادوں کے زیادہ تر دعوے کئے گئے ہیں۔ یہ مقامات دوامی، سودیر، حریق، تبوک اور دام ہیں۔ "آگے تحریر کرتے ہیں: "ان ۴۲ برسوں میں صرف دو تاریخیں ایسی ہیں، جن کی شام ماہرینِ فلکیات کے مطابق رویتِ ہلال ممکن تھی، پہلی ۲۶ جنوری ۱۹۶۳ء اور دوسری ۳۱ مئی ۱۹۸۴ء۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ مؤخر الذکر مہینے کی درست رویت کو یوں غلط کر دیا گیا کہ اس مہینے کے آخر میں ۲۸ رمضان المبارک (28 جون 1984ء) کی شام حیرت انگیز طور پر شوال کا چاند دکھائی دیے جانے کا اعلان ہو گیا۔ جواز یہ قائم کیا گیا کہ غلطی کے باعث رمضان کے آغاز میں ایک روز کی تاخیر ہو گئی تھی، (رویتِ ہلال - مسئلہ اور حل - صفحہ نمبر ۱۳۰، ۱۳۱)۔ دارالعلوم راجی کے مفتی تقی عثمانی صاحب اس حوالے سے سعودی عرب کی رویت کے طریقہ کار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "سعودی عرب میں کئی مرتبہ چاند کی ولادت سے پہلے ہی شہادت کو معتبر ماننے کا جو واقعہ پیش آیا ہے، وہ احقر کی نظر میں محلِ نظر ہے اور متعدد سعودی علماء سے احقر نے گفتگو کی ہے، وہ بھی اس معاملے میں پریشان نظر آئے، لیکن چونکہ مسئلہ کا تعلق مجلسِ قضاءِ اعلیٰ (ریاض) سے ہے، اس لئے وہ بے بس تھے، (رویتِ ہلال - مسئلہ اور حل، بیک ٹائٹل)۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمن برطانیہ میں سعودی عرب کے اعلانِ رویت کو بنیاد بنا کر عید وغیرہ کرنے کے حوالے سے پوچھے گئے ایک استفتاء کا جواب دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: "سہوہ

پسندی میں پڑ کر سعودی عرب کے مطابق اپنے یہاں رمضان اور عید کا اعلان کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی فتویٰ بھی اس طرح کا حاصل کر لیا گیا ہے تو یہ شرعی اصول کے خلاف ہے۔ پھر سعودی رویت کا جو حال آپ نے تحریر فرمایا ہے، نیز اس کے مفاسد کی طرف جو توجہ دلائی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد بھی آنکھ بند کر کے سعودیہ کی رویت پر اپنے یہاں فیصلہ نہ کرنا چاہئے۔ آپ پوری قوت کے ساتھ مراکش کی رویت کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا رواج ڈالیں۔ بنی اقرب الی الصحتہ ہے۔ یہ وہ فتویٰ ہے، جو ۱۸ صفر المظفر ۱۴۲۴ ہجری بمطابق ۲۰ اپریل ۲۰۰۳ عیسوی کو جاری ہوا اور اس کی تصدیق دوسرے کئی مفتیوں کی جانب سے کی گئی۔ اسی طرح ملتان شہر کے معروف مدرسہ خیر المدارس کے مفتی عبدالستار صاحب اپنے ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں: "انتہائی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سعودیہ میں ۳۲ سال کا کیلنڈر گرین وچ کے مطابق مرتب کر لیا گیا ہے۔ اسی کے مطابق رمضان و عید کا اعلان ہوتا ہے، چاند دیکھ کر یا شہادت شرعیہ کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا۔" اسی طرح احسن الفتاویٰ میں سعودی عرب کی رویت کے بارے میں لکھا ہے کہ حکومت سعودیہ میں رویتِ ہلال کا فیصلہ مسلکِ حنفیہ کے خلاف ہونے کے علاوہ بدعت کے خلاف بھی ہوتا ہے، اس لئے پاکستان کے لئے حجت نہیں۔۔۔۔۔ صرف یہی فتاویٰ جات نہیں بلکہ اس طرح کے کئی مشاہدات و تجربات اور اقوال سے اخبارات بھرے پڑے ہیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں کس طرح سعودی عرب کی اندھی تقلید کرتے ہوئے، اُن کے ساتھ رمضان و عیدین میں اتفاق ممکن ہے؟ کیا محض عقیدت کی بنیاد پر رمضان اور شوال کے آغاز کو مقدم کر کے مسلمانوں کے ایک یا دو روزوں کو کوئی اپنے سر لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ شریعت کے منشاء اور حکم کے عین مطابق نظر آنے والے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا جائے گا اور چاند کو دیکھ کر ہی عید منائی جائیگی۔ واضح رہے کہ درج بالا اقتباسات اُن لوگوں کے فتاویٰ سے لئے گئے ہیں، جنہیں پشاور اور مردان میں قبل از وقت چاند کا اعلان کرنے والے بھی اپنا پیشوا و مقتدی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن شاید صرف اُن مسائل میں اپنا پیشوا تسلیم

کرتے ہیں، جن سے اُن کی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔

سعودی عرب کے ساتھ عید کے ممکن نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں قمری تاریخ کے تعین کے لئے جو اتم القریٰ کیلنڈر وضع کیا گیا ہے، وہ اس سے قابل اعتبار نہیں کہ پہلے اُس میں قمری مہینے کی ابتدا کرنے کے لئے چاند کی پیدائش کو اور پھر بعد میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ چاند کی پیدائش اور مطلع افق پر اُس کے مطلق ٹھہراؤ (جسے وجود قمر کہا جاتا ہے) کو معیار بنایا گیا ہے، یعنی اعلانِ رویت کے لئے دو شرائط عائد کی گئی ہیں: (۱) چاند کی پیدائش سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوئی ہو، (۲) غروب قمر آفتاب کے غروب ہونے کے بعد ہو یعنی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد افق پر چاند کے مطلق ٹھہراؤ، خواہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، کو معیار بنایا گیا ہے۔ چاند کی پیدائش سے مراد یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد تقریباً ۲۹.۵ دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اس چکر کے دوران ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سورج چاند اور زمین ایک لکیر کی طرح ہو جاتے ہیں اور چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، سائنسی اعتبار سے یہ کیفیت ”چاند کی پیدائش یا نیا چاند“ کہلاتی ہے۔ اس وقت چاند پر گرنے والی سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی طاقتور ترین ٹیلی سکوپ سے بھی چاند کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔

اب اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مذکورہ بالا دونوں شرائط کا مطلق لگانا درست نہیں ہے۔ پہلی شرط اس لئے درست نہیں کہ شرعی اعتبار سے پیدائش یا نیا چاند اُس وقت تک ہلال نہیں بن سکتا، جب تک کہ اُسے کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا جائے۔ اور سائنسی اعتبار سے یہ تب ہی ممکن ہے جب چند اور عوامل کی موجودگی میں چاند کی عمر کم از کم بیس گھنٹے یا اُس سے زائد ہو جائے۔ جیسا کہ محترم خالد اعجاز مفتی اپنی کتاب ”رویت ہلال مسئلہ اور حل“ میں ”چاند کی عمر سے رویت ہلال معلوم کرنے کے نکات“ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

(۱) بیس گھنٹے سے کم عمر کا چاند دکھائی نہیں دیتا۔ (۲) بیس سے تیس گھنٹوں کی عمر کا چاند کبھی دکھائی دے جاتا ہے، کبھی نہیں۔ اس کا انحصار متعدد فلکیاتی کیفیات پر ہوتا ہے۔ تیس گھنٹوں

سے زائد عمر کا چاند مطلع صاف ہونے کی صورت میں چند مستثنیات کو چھوڑ کر عموماً نظر آ جاتا ہے۔۔۔ (رویت ہلال: مسئلہ اور حل، صفحہ نمبر ۲۱۰)۔ بعض ماہرین فلکیات کم از کم تیس گھنٹے چاند کی عمر کو رویت کے لئے شرط قرار دیتے ہیں۔ لہذا درج بالا سائنسی حقائق کی روشنی میں چاند کو ہلال بننے کے لئے اپنی پیدائش کے بعد کبھی ایک دن اور کبھی ڈیڑھ دن بلکہ اس سے بھی زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ لہذا چاند کی پیدائش اور قابل رویت ہونے میں کم از کم ایک دن یا اس سے زیادہ کا فرق لازمی ہے۔ اور سعودی عرب نے جب تک چاند کی پیدائش (نیا چاند) کو قمری تاریخ کے لئے معیار بنائے رکھا، اُس وقت تک پاکستان کے ساتھ قمری مہینے کی ابتدا کرنے میں بعض دفعہ ایک دن اور کبھی دو دنوں کا فرق سامنے آتا رہا، کیونکہ نئے چاند اور ہلال میں اتنا فرق کا آنا ممکن ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو یعنی شوال کا آغاز کرو اور عید الفطر مناؤ۔ اب اگر سعودی عرب کی مطابقت کی جائے تو لازمی طور پر ایسا ہوگا کہ روزے پہلے شروع ہو جائیں اور عید الفطر رمضان ہی میں منالی جائے، دونوں صورتوں میں متعدد شرعی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، جن کا ذکر کتابچے کی اخیر میں آ رہا ہے۔

جہاں تک دوسری شرط یعنی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد افق پر چاند کے مطلق ٹھہراؤ، خواہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، کو معیار بنانے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ بھی سائنسی و شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ چاند کی حقیقی رویت کے لئے جہاں اُس کی پیدائش کے بعد ایک مخصوص مدت کا گزر جانا شرط ہے بالکل اسی طرح سورج کے غروب ہو جانے کے بعد چاند کا مطلع افق پر ایک مخصوص وقت ٹھہرا رہنا بھی ضروری ہے ورنہ اُس کی رویت یعنی اسے دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق عام طور پر نیا چاند دوسرے عوامل کی موجودگی میں اُس وقت تک رویت کے قابل نہیں ہوتا، جب تک وہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد تقریباً پچاس منٹ یا اُس سے زائد وقت تک افق پر نہ رہے۔ اس سے کم وقت میں اُس کے نظر آنے کا امکان نہیں ہوتا ہے البتہ اگر دیگر کیفیات

اپنے اپنے معیار سے کافی بلند ہوں تو مطلع غیر معمولی طور پر صاف ہونے کی صورت میں اس سے کم وقت میں بھی رویت ممکن ہو سکتی ہے مگر ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، (تفہیم از رویت ہلال مسئلہ اور حل)۔ اسی طرح اگر چاند سورج سے پہلے غروب ہو جائے تو پھر اس کا نظر آنا ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ چاند اُفتی کے نیچے جا چکا ہوتا ہے۔

مہینے کی ابتداء کرنے کے لئے چاند کی پیدائش کو معیار بنانے کی بجائے رویت یعنی دیکھنے کو معیار بنانے کا ثبوت قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ سے ملتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۸۹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”اے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) لوگ! آپ سے ہلالوں (ہلال کی جمع) کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ (اُن سے) کہہ دیجئے کہ یہ (ہلال) مقررہ اوقات ہیں، لوگوں کے لئے (معاملات و عبادات) اور حج کے تعین کے لئے۔“ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اُس ہلال کا ذکر ہے جو لوگوں کو نظر آئے اور نیا چاند پیدا ہوتے ہی نظر نہیں آتا بلکہ اُس کے نظر آنے کے لئے کچھ وقت کا گزر جانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح چاند کے بارے میں مشہور حدیث مبارکہ میں بھی پیدائش کا ذکر نہیں ہے بلکہ ”رویت“ کے الفاظ آئے ہیں، جس کے معنی ”دیکھنے“ کے ہیں۔ یہ دیکھنا خود سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی شرعی شہادت کے ذریعے سے بھی۔

مسعودی عرب میں رویت کے حوالے سے ان بنیادی خرابیوں کا پتا اس سے بھی چلتا ہے کہ ایک دفعہ چاند کی تاریخ کے اعلان کئے جانے کے بعد اکثر و بیشتر تاریخوں میں کمی بیشی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ۲۰۰۵ء اور ۲۰۰۷ء عیسوی کے ذوالحجہ کے مہینوں کے اعلان اور بعد میں کئے جانے والے رد و بدل کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اس حوالے سے سعودی اخبار ”الوطن“ میں حمزہ الحزنی نامی کالم نگار کا ایک مضمون انتہائی اہم ہے، جس میں ماؤ ذی الحج ۱۴۲۵ھ کے چاند کا پہلے اعلان کرتے ہوئے ۱۲ جنوری بروز بدھ یکم ذی الحج قرار دیا گیا۔ پھر کئی دنوں کے بعد اسی سال دو بوڑھوں کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے تاریخ کو پیچھے کر دیا گیا اور یکم ذی الحج ۱۱ جنوری کو قرار دے دیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے مجلس قضاء کے

اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے، اُن دنوں بوڑھوں کا انٹرویو لیا لیکن اُن سے مطمئن نہ ہو سکے۔ ماہرین کا اُن بوڑھوں کی رویت کو چیلنج کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جس دن کے بارے میں انہوں نے رویت کا اقرار کیا تھا، اُس دن غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر صرف ۳ گھنٹے تھی اور وہ سورج کے طلوع ہونے سے ۳ منٹ پہلے غروب ہو چکا تھا۔ کالم نگار حمزہ الحزنی کا یہ مضمون ویب سائٹ www.alwatan.com.sa/2005-01-20/writers پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

جہاں تک سعودی عرب اور ہمارے ملک میں ناممکن دنوں میں شہادتوں کے آنے کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے بھی چند اہم باتوں کو ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:

سعودی عرب میں عام طور پر رویت عامہ نہیں ہوتی۔ یعنی مطلع صاف ہونے کے باوجود صرف چند نوک، ہی چاند کو دیکھ پاتے ہیں، جبکہ فقہاء کرام نے صرحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر مطلع ابراؤد نہ ہو تو رمضان المبارک اور عیدین کے چاند کے ثبوت کے لئے رویت عامہ کا ہونا ضروری ہے یعنی یہ ضروری ہے کہ ایک جم غفیر چاند کے دیکھنے کی شہادت دے صرف چند افراد کی شہادت معتبر نہیں ہوگی۔ جم غفیر کی شہادت کے علاوہ فقہاء کرام ایک شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ اُس دن چاند کے نظر آنے کا امکان بھی ہو۔

آسان لفظوں میں یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ چاند کی رویت اس وقت معتبر ہوگی جب اس کی رویت پر کثرت شہادت اور اُس کے نظر آنے کا امکان بھی موجود ہو۔ اگر چاند کی رویت کی شہادت ایسے دنوں میں دی جائے، جن دنوں میں اُس کی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو یا پیدائش تو ہو گئی ہو لیکن اُس کی عمر کے کم ہونے کی وجہ سے اُس کا منظر آنا ناممکن ہو، تو پھر شہادت معتبر نہ ہوگی۔

تبلیغی جماعت کے معتبر عالم مولانا انعام الحسن کاندھلوی لکھتے ہیں:

”حساب دان، جس تاریخ کو امکان رویت بتاتے ہیں اس دن سے پہلے اگر رویت ہلال کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور یہ جمہور کے تعامل کے بھی خلاف ہے، (رویت ہلال: مسئلہ اور حل، بیک بیج)۔“

درج بالا حقائق کے تناظر میں سعودی عرب کی رویت ہلال کے طریقہ کار کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہاں کبھی بھی رویت عامہ نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک یا دو افراد کی شہادت پر اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ اعلان بھی اس اعتبار سے مشکوک ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ شہادتیں کہاں سے آئیں؟ کس نے لیں اور شہادت دینے والوں کی شرعی حیثیت مسلم ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے سعودی عرب میں رویت ہلال کی شہادت کو قبول کرنے والی چھ رکنی کمیٹی کے ایک رکن ڈاکٹر صالح کا بیان جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا، بہت اہم ہے۔ روزنامہ جنگ لکھتا ہے کہ ”ڈاکٹر صالح اس چھ رکنی سرکاری سعودی رویت ہلال کمیٹی کے رکن ہیں، جن کے ذمے چاند دیکھے جانے کی شہادتیں دینے کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ۱۴، اکتوبر کو انٹرنیٹ پر اپنا بیان جاری کیا کہ ان کو کسی نے چاند دیکھنے کی اطلاع نہیں دی اور نہ ہی وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے انٹرنیٹ پر اپنا موبائل فون نمبر بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پچھلے بیس سالوں سے سعودی حکمرانوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رمضان اور عیدین کے ایام کے غلط فیصلوں کو نافذ نہ ہونے دیں لیکن مجلس اعلیٰ سے فیصلے صادر ہو جاتے ہیں، (روزنامہ جنگ لندن، ۱۱، اکتوبر ۲۰۰۵)۔“

سعودی عرب میں رویت کے حوالے سے انتہائی باخبر ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں پہلے شہادت دینے والوں کو شاہی حکم نامے کے تحت انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ احقر کی نظر میں یہ عنصر بھی غیر شرعی شہادت کا باعث بن سکتا ہے۔

پاکستان کے چند شہروں میں قبل از وقت رویت کی شہادت کا واقع پیش آتا ہے، ان کے بارے میں بھی اخبارات وغیرہ میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایسی خبریں بھی چھپی ہیں، جن سے پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ محض جلد بازی کی وجہ سے وقت سے پہلے چاند کی رویت کی جھوٹی شہادت دیتے تھے۔ اس بارے میں ایک واقعہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے روزنامہ جنگ کے ۱۵، اکتوبر ۲۰۰۵ء کی لندن اشاعت میں چھپا، جسے ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:

”جسٹس مفتی تقی عثمانی نے یک جگہ لکھا کہ انہوں نے ایک مولوی صاحب کو بیت اللہ پر زار و قطار روتے ہوئے دیکھا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ حضرت جلد بازی کر کے وقت سے پہلے روزہ اور عید کر داتے رہے، اب روزہ کر خدا سے معافی مانگ رہے ہیں“

اسی طرح ماہنامہ ”الخیر“ ملتان کی اکتوبر ۲۰۰۵ء کی اشاعت میں جناب بشیر نامی مضمون نگار نے ایک واقعہ یوں درج کیا ہے کہ ”احقر کے ہمسائے اچھے بچے تبلیغی اور ریلوے ملازم جناب ملک محی الدین لہڑی نے فرمایا کہ جماعت کے ایک ساتھی مستقیم قریب سرحد سے روتے ہوئے بتایا کہ میں اور چند ساتھی رمضان اور عیدین کے چاند دیکھنے کی غلط شہادت دیتے تھے۔ چند غلط بہانوں اور تاویلات کا سہارا لے کر دل کو سمجھاتے اور ضمیر کو سلاتے تھے۔ اب توبہ و استغفار کیا ہے، دعا فرمادیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بذریعہ خط یا ذاتی طور پر تصدیق کرا سکتے ہیں۔“

یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک کے دگ بھی سعودی عرب کے ساتھ چاند نہیں دیکھ پاتے بلکہ وہ محروم رہتے ہیں۔

اگر غور کیا جائے تو خیر پختونخواہ کے چند علماء اور ان کے قمعین نے رمضان المبارک و عیدین کے چاند کو اپنے لئے ایک نفسیاتی مسئلہ بنا لیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ انہیں رمضان و عیدین سعودی عرب کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ لہذا اکثر اوقات چاند کے نظر نہ آنے کے باوجود بھی انہیں چاند نظر آ جاتا ہے۔ اس دعوے کا مین ثبوت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ان مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں مرکزی وزوئل رویت کمیٹیوں کے اعلان کردہ تاریخ کے مطابق اپنے معاملات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ سال پشاور، چارسدہ اور مردان کے کچھ علاقوں میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے بجائے خود ساختہ رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق مورخہ ۲۰ ستمبر ۲۰۰۹ء بروز اتوار عید کی گئی۔ حالانکہ اُس دن کسی بھی طور پر چاند کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پورے پاکستان کے ماہرین اس غیر حقیقی

اعلان پر حیران و ششدر تھے۔ مسجد قاسم علی خان پر آنے والی ان جھوٹی شہادتوں کی قلبی اُس وقت کھلی، جب اگلے ماہ ذی القعدہ کا چاند ۳۰ شوال المکرم کی شام نظر نہیں آیا بلکہ اگلے دن نظر آیا حالانکہ اُس دن مسجد قاسم علی خان سے کئے گئے اعلان کے مطابق ۳۱ شوال المکرم کی تاریخ تھی۔ اور یہ بات ہر خاص و عام جانتا ہے کہ ۳۱ دنوں پر مشتمل کوئی قمری مہینہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ واقعہ بھی سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے اور اُن علماء اور لوگوں کے لئے سامانِ عبرت ہے، جو چاند کو عزتِ نفس اور مسلکی مسئلہ بنا کر حق کا ساتھ دینے کی بجائے باطل کی تائید کرتے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کر کے نہ صرف مجرمانہ کردار ادا کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کے اُس ارشاد کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں کہ جس میں آپ ﷺ نے برائی کو روکنے کے طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اُسے چاہئے کہ وہ اُسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکے اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر اُسے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے“، (اربعمین نووی، حدیث نمبر ۳۲)۔

خیبر پختونخواہ کے بعض علماء کی جانب سے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے رمضان اور عید کے چاند کی رویت کے بارے میں حتمی طور پر پیشگی اطلاع دیدی کہ فلاں تاریخ کو چاند نظر آجائیگا اور عید فلاں دن ہوگی۔ جیسا کہ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمۃ نے اپنے ایک مضمون بنام ”محبوبہ سرحد اور رویتِ ہلال“ میں لکھا کہ ”لوگ اطمینان سے رمضان المبارک کی برکتوں سے بہرہ اندوز ہو رہے تھے کہ یکایک معلوم ہوا کہ سرحد کے بعض علماء کا ایک اجلاس 21 رمضان المبارک مطابق 11 جون 85 منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چاند کی رویت ہو یا نہ ہو اٹھارہ جون کو تیس ماہ رمضان قرار دیا جائے اور انیس جون کو عید الفطر منائی جائے۔

یہ فیصلہ سراسر احکامِ شریعت کے خلاف ہے کیونکہ چاند اُنہیں کا بھی ہو سکتا ہے اور تیس کا بھی، انہیں کس نے بتایا کہ اس دفعہ چاند تیس کا ہوگا اور عید بروز بدھ 19 جون کو منائی جائے

گی۔ ہو سکتا ہے کہ چاند اُنہیں کا ہوتا اور ایک روز قبل طلوع ہوتا اور ان کے حساب کے مطابق عید منگل کو منائی جاتی۔ دس دن قبل عید کا یہ تعین کم از کم شریعت اسلامیہ سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا۔“

(انٹرنیٹ ایڈیشن، <http://www.urduweb.org/mehfil/showthreS.PHP>)

رویتِ ہلال کے طریقہ کار میں درج بالا بنیادی خرابیوں کی موجودگی میں سعودی عرب کے ساتھ رمضان و عیدین کو منسلک کرنا اپنی عبادتوں اور خاص دنوں کے فیوض و برکات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اسلام میں رمضان المبارک اور عیدین وغیرہ محض تہوار نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی طرح ان میں خوشیاں منالی جائیں اور بس بلکہ انہیں عبادت کا درجہ حاصل ہیں، جنہیں بجالانے کی صورت میں ثواب کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ لہذا وہ لوگ، جو حرمین شریفین کے ساتھ محض اعتقادی اور جذباتی وابستگی کی وجہ سے سعودیہ کے ساتھ ان ایام مبارک کو منسلک کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ اس پر غور کریں کہ چاند کا مسئلہ صرف جذباتی نہیں بلکہ اس کا تعلق عبادات و مخصوص اوقات سے ہے، جو اپنے اندر بے انتہاء فوائد و برکات رکھتے ہیں۔ لہذا اگر انہیں اپنے دنوں سے ہٹا کر آگے یا پیچھے کر دیا جائے تو یہ برکات حاصل نہیں ہوتیں۔ واضح رہے کہ اگرچہ تمام ایام اور مہینے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن قرآن مجید اور احادیث نبوی ﷺ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فضائل کے اعتبار سے ان ایام اور مہینوں میں فرق ہے یعنی بعض ایام کو دوسرے ایام پر اور بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر درجہ اور فضیلت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ المبارک کو ہفتے کے باقی چھ ایام پر باعتبار درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث اور بزرگانِ دین سے ماخوذ کچھ اور دو وظائف کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کو مقررہ دنوں یا وقت پر کرنے کی صورت ہی میں فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں اگر سعودی عرب کے ساتھ رمضان و عیدین

کے اعتقاد کو منسلک کیا جائے تو احقر کی نظر میں درج ذیل خرابیاں پیدا ہوں گی۔

(۱) رمضان کی صورت میں اگر رویت کا اعلان پہلے کر دیا گیا تو پہلا روزہ شعبان کی آخری تاریخ میں واقع ہوگا۔ احناف کے نزدیک اسے "یوم شک" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ واضح رہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اکثریت احناف کی ہے۔ اسی طرح یہ صریح حدیث کے بھی خلاف ہوگا کیونکہ حدیث مبارکہ میں رمضان کو پہلے شروع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۲) رمضان المبارک اگر ایک دن پہلے شروع کر دیا جائے تو اس کا اثر اس کے آخری عشرے میں واقع طاق راتوں پر پڑے گا۔ وہ اس طرح کہ جن راتوں کو لوگ طاق رات سمجھ کر عبادت کر رہے ہوں گے حقیقت میں وہ طاق نہیں بلکہ جفت راتیں ہوں گی۔ اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جس شب قدر کا تذکرہ ہے، وہ طاق راتوں میں پوشیدہ ہے۔ لہذا لازمی طور پر اعتکاف کرنے والے اور دوسرے لوگ شب قدر کی فضیلت اور برکات کو پانے سے محروم رہ جائیں گے۔

(۳) اسی طرح اگر عید الفطر کا اعلان ایک روز پہلے کر دیا جائے تو اس سے ایک بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ لوگ رمضان کے آخری دن میں روزہ رکھنے کی بجائے کھاپی رہے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ فرضیت کے اعتبار سے رمضان کا ہر روزہ ایک جیسی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے کفارے میں کوئی شخص پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ہائے افسوس! کہ ہمارے ملک کے کچھ نادان لوگ اس حقیقت کو سمجھے بغیر محض لوگوں کی اندھی تقلید میں روزے کے دن عید الفطر منالیتے ہیں۔ اور روزہ چھوڑنے کے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔

(۴) عید الفطر کے ایک روز پہلے ہونے کی صورت پر غور کیا جائے تو ایک اور خرابی معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے عید کے دوسرے روز شوال المکرم

کے چھ روزوں میں سے پہلا روزہ رکھتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے ایک دن پہلے عید کر لی تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ انہوں نے عید کے روز شوال المکرم کا پہلا روزہ رکھ کر اس حدیث مبارکہ کی عملی مخالفت کی کہ جس میں عید کو "یوم نیافت" یعنی مہمان نوازی کا دن قرار دے کر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن شیطان اپنے غم کے اظہار کے لئے روزہ رکھتا ہے۔ گویا یہ روزہ شیطان کی موافقت میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان ملعون و مردود کی پیروی سے محفوظ رکھے۔

(۵) اسی طرح ذی الحج کے چاند کا اعلان پہلے کر دیا جائے تو مناسک حج اور قربانی کے دنوں کو ان کے اصل دنوں سے ہٹا کر دوسرے دنوں میں کرنا لازم آئے گا اور پوری دنیا کے لاکھوں فرزندانِ توحید کا حج اور قربانی اپنے اصل دنوں سے ہٹنے کی وجہ سے شرف قبولیت نہیں پاسکے گی۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وقت سے پہلے کی جانے والی قربانی قبول نہیں ہوتی۔

(۶) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ یہودیوں کی جملہ نافرمانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ دن ہفتہ کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ اس کی توہین و بے ادبی کرنے کے لئے مختلف قسم کے حیلے بہانے اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ لہذا ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ صرف خوش اعتقادی کی وجہ سے کہیں ہم بھی اس گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ کیونکہ باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ سعودیہ میں سالانہ تعطیلات کے تعین کی غرض سے بھی عید و حج کے ایام کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس عمل فبیح سے محفوظ و مامون فرمائے، (امین) بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

آخر میں سعودی عرب کے ساتھ رمضان و عیدین کرنے کے خواہاں علماء حضرات اور عام لوگوں سے درمندانہ درخواست ہے کہ وہ درج بالا سطور کو پڑھنے کے بعد انتہائی تحمل

مزاجی کے ساتھ غور کریں کہ کیا سعودی عرب کے ساتھ رمضان و عیدین کر کے ہم اپنی عبادتوں کو ضائع نہیں کریں گے اور کیا ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب نہیں بنے گا؟۔ یقیناً ناراضی کا سبب بنے گا تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ اگر واقعی سعودی عرب کے ساتھ عید منانے کے خواہش مند ہیں تو پھر ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ سعودی حکمرانوں سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے فیصلے زبردستی دوسروں پر مسلط کرنے کی بجائے پوری دنیا بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں میں سعودیہ کے موجودہ نظامِ رویت کے بارے میں پائے جانے والے تحفظات (Reservations) کا تدارک کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سعودی حکومت پوری دنیا کے ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام، ماہرین فنکیات و موسمیات کو اپنے نظامِ رویت کو عملی طور پر دیکھنے کا بھرپور موقع دیں اور ان کو شرعی اور فنی ہر اعتبار سے مطمئن کریں۔ اگر سعودی حکومت ایسا کرنے پر راضی ہو جائے تو پھر ممکن ہے کہ علماء کرام سعودی عرب کے ساتھ عید کے انعقاد یا عدم انعقاد کے بارے میں شرعی اصولوں کے تحت اپنی رائے دے سکیں۔

رویت ہلال کے شرعی ثبوت کے لئے فقہاء کرام کے بیان کردہ اصول

(۱) شعبان المعظم کی ۲۹ تاریخ کی شام رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ چاند نظر آنے کی صورت میں اگلے دن رمضان المبارک کی ابتداء کر دی جائے، ورنہ شعبان المعظم کے ۳۰ دن پورے کر کے رمضان المبارک کا آغاز کیا جائے۔

(۲) اگر ۲۹ شعبان المعظم کو مطلع ابراؤد نہ ہو تو رمضان المبارک اور عید دونوں کے چاند کے نظر آنے کی شہادت جم غفیر یعنی ایک بڑی جماعت کے جانب سے دی گئی ہو۔ اگر چند افراد نے شہادت دی تو قاضی اسے قبول نہیں کرے گا۔ جم غفیر کی تعداد کے بارے میں فقہاء کرام کی متعدد آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک ۵۰۰، بعض کے نزدیک ۱۰۰۰ جم غفیر ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ جم غفیر سے مراد کم از کم پچاس افراد ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قاضی کی صوابدید پر ہے کہ حالات و واقعات کو دیکھ کر جم غفیر ہونے

یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے۔ جیسا کہ درمختار میں بھی یہی درج ہے۔

(۳) مطلع ابراؤد ہو تو عید کے چاند کے شرعی ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں قاضی کے رو برو شہادت دیں اور قاضی ہر اعتبار سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد ان کی شہادت کو قبول بھی کر لے۔ لیکن اگر شہادت امکانِ رویت کے مسئلہ سائنسی اصولوں کے قلعی خلاف ہو تو جرح کر کے اسے رد کیا جاسکتا ہے۔ شہادت کا رد و قبول قاضی کا اختیار ہے۔

چاند کے متعلق چند ماثورہ دعائیں:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

ترجمہ: اے اللہ! جسے تیرے رب نے یہ (سب کچھ) بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو پاک ہے لہذا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔

اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اَللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَشْفِعُ بِكَ خَيْرُكَ۔

الشَّهْرُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدْرِ وَمِنْ سُوءِ الْحَشِيَا۔

ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ ساری قوت و قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ! میں اس (بے) مہینے میں تجھ سے خیر کا طالب ہوں۔ اور بری تقدیر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں برے طریقے سے تیرے حضور جمع کیا جاؤں۔

اَللَّهُمَّ اٰمِنٌ عَلٰی نَبَاِ اٰمِنٍ وَّ اٰیْمَانٍ وَّ السَّلَامَةِ وَّ اِلٰسْلَامٍ وَّ الشُّوْفِیْقِ لِمَا تُحِبُّ وَّ تَرْضٰی رَبِّیْ وَ رَبُّكَ اِنَّهُ۔

اے اللہ! ہم پر اس چاند کو امن اور ایمان اور خیریت اور سلامتی والا کر دے اور (ہمیں) توفیق دے اس عمل کی جو تجھے پسند اور مرغوب ہو۔ اے چاند! میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔

تمت باخیر

اظہار خیال!

17

حمد و ثنا اور درود بر خیر الانام کے بعد فاضل نوجوان مفتی حافظ سید صابر حسین شاہ، ممبر
زویل رویت ہلال کمیٹی (سندھ) کا تصنیف کردہ کتابچہ بنام ”سعودی عرب کے ساتھ
رمضان و عیدین کیوں نہیں؟“ کا بنظر غائر مطالعہ کیا۔ مولانا اس سے پہلے بھی کئی اہم
موضوعات پر کتب لکھ چکے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی سے منسلک ہونے کے بعد جب انہوں
نے دیکھا کہ ایک ہی ملک میں دو تین عیدیں منائی جا رہی ہیں تو انہوں نے فلکیات کے
متعلق مطالعہ اور شرعی رویت ہلال کی حیثیت اور اس سے متعلقہ شرعی احکام کو محسوس کیا۔
چنانچہ انہوں نے اس کتابچہ کو مرتب کیا۔ کتابچہ نہایت سلیس، عام فہم اور مدلل ہے۔ اس کی
خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ سعودی عرب کے ساتھ رمضان و عیدین کے انعقاد کو ترجیح
دیتے ہیں، مولانا نے انہی کے اسلاف کی تحریر سے انکار و تبلیغ فرمایا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا
کے مطالع مختلف ہیں اور دن رات میں کافی فرق ہے، لہذا اسی وجہ سے عید کا ایک ساتھ ہونا
بھی بہت مشکل ہے۔ نیز شرعاً ایک ساتھ عید کرنا کوئی فرض، واجب یا مستحب نہیں ہے، جس
پر اصرار کیا جائے۔ جب نماز کے اوقات مختلف ہیں، روزہ رکھنے و رکھنے کے اوقات بھی
مختلف ہیں جبکہ اس پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ روزہ بھی سعودی عرب کے وقت کے مطابق کھولیں
گے تو عید منانے میں اصرار کیوں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا کرے۔ یہ
کتابچہ یقیناً صائب الزائے اور متلاشیان حق کیلئے مفید ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مولانا موصوف کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔

(محمد اسماعیل غفرلہ، خادم دارالحدیث و دارالافتاء، دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اظہار خیال!

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَبَدَہُمُ الْاَقْلَاکَ وَالْاَرْضِیْنَ وَالصَّلٰوۃَ وَالسَّلَامَ عَلٰی مَنْ کَانَ نَبِیْنَا وَ اَدَمُ
بَیْنَ النَّسَاءِ وَ الطِّیِّیْنِ وَ عَلٰی اِلَیْہِ الطِّیِّیْنِ وَ اَصْحَابِہِ الطَّاهِرِیْنِ اَمَّا بَعْدُ!

میں نے حضرت علامہ مولانا سید صابر حسین شاہ زید مجدہ الکریم مدرس دارالعلوم امجدیہ کراچی کا

زیر نظر مقالہ ”سعودی عرب کے ساتھ رمضان و عیدین کیوں نہیں؟“ اول سے آخر تک پڑھا۔
میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ مولانا نے نہایت اختصار کے ساتھ حقائق کا ذکر فرمایا ہے۔ امید
ہے کہ قارئین اتفاق کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا کی یہ کاوش سعودی عربیہ کے علماء کے لئے
غور و فکر کی دعوت ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے (امین)
محمد رفیق حسنی، رکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان
شیخ الحدیث و مفتی جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم، گلستان جوہر کراچی

حج کے مسائل

ناپینا شخص پر بذات خود حج کرنا فرض نہیں ہے، اُسے حج بدل کرانا ہوگا

سوال: 77

میں شمشاد علی کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملازم ہوں، ناپینا ہوں۔ میں اپنی والدہ مرحومہ کے حج بدل کے لئے اپنے بھانجے کو بھیج رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اپنا بھی فرض حج ادا کر لوں، مجھے دوران سفر مددگار کی ضرورت ہوگی اور بھانجے کے ساتھ جانے میں مجھے سہولت ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ناپینا ہونے کی وجہ سے کیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض نہیں ہے لیکن میں پھر بھی جانا چاہوں تو کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں۔

(2) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں پیشاب سے فارغ ہو کر باہر آ جاتا ہوں تو اٹھنے یا بیٹھنے میں پیشاب میں ایک چمکنا قطرہ آ جاتا ہے، میں دوبارہ استنجا کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر حالت احرام میں ایسا ہو تو کیا احرام دھونا پڑے گا یا دوسرا احرام باندھنا پڑے گا؟

شمشاد علی، ریاست آباد، کراچی

جواب:

حج کے فرض ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّمٌ** **الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** ترجمہ: ”جو لوگ بیت اللہ تک سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان پر اللہ (کی عبادت) کے لئے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، (آل عمران: 97)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علامہ ابوالحسن علی بن محمد حبیب ماوردی شافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

استطاعت میں تین قول ہیں: امام شافعی کے نزدیک استطاعت مال سے ہوتی ہے اور یہ سفر خرچ اور سواری ہے۔ امام مالک کے نزدیک استطاعت بدن کے ساتھ ہوتی ہے یعنی وہ شخص صحت مند اور تندرست ہو۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک استطاعت مال اور بدن دونوں کے ساتھ مشروط ہے، (تبیان القرآن، جلد 2، ص: 278)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَالْأَعْلَى إِذَا مَلَكَ الزَّادَ وَالزَّاحِلَةَ إِنَّ لَمْ يَجِدْ قَائِدًا لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ فِي قَوْلِهِمْ، وَهَلْ يَجِبُ إِحْجَابُ بَائِمَالٍ؟ فَعِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجِبُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ، وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجِبُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ وَعَنْ صَاحِبَيْهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ كَذَرَالِي فَتَادِي قَاضِي خَانٌ۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: وَلَوْ تَخَلَّفَ هُؤُلَاءِ الْحَجُّ بِأَنْفُسِهِمْ سَقَطَ عَنْهُمْ حَتَّى لَوْ صَحُّوا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْإِدَاءُ هَكَذَا إِنْ فَتَحَ الْقَدِيرُ۔

ترجمہ: ”اور تاہم شخص اگر زاد راہ اور سواری کی استطاعت تو رکھتا ہے، مگر کوئی اُسے لے کر جانے والا نہیں ہے، تو اکمہ احناف کے قول کے مطابق اس پر بذات خود حج کرنا فرض نہیں ہے۔ آیا اس پر اپنے مال سے حج (بدل) کرنا فرض ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر حج (بدل کرنا) فرض نہیں ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر اپنے مال سے حج بدل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کو قائد (ساتھ لے جانے والا) میسر ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر بھی اس پر بذات خود حج کرنا فرض نہیں ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس میں دو روایتیں ہیں، جیسا کہ ”فتاویٰ قاضی خان“ میں ہے۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: اگر ان معذور افراد نے تکلیف اٹھا کر بذات خود حج کر لیا تو ان کے ذمے سے فرض ساقط ہو گیا، یہاں تک کہ اگر یہ معذور افراد بعد میں (اللہ تعالیٰ کے کرم سے) تندرست بھی ہو جائیں تو (چونکہ ان کا حجۃ الاسلام ادا ہو چکا ہے، اس لئے دوبارہ) ان پر حج ادا کرنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ ”فتح القدیر“ میں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 218، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”جس شخص کے پاس روپیہ واسطے خرچ حج بیت اللہ شریف موجود ہے، لیکن وہ شخص بوجہ پوری تندرستی نہ ہونے کے خود جانے سے معذور ہے تو اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟، اگر ہے تو کس صورت سے ادا ہو سکتا

ہے کہ جس سے یہ شخص سبکدوش ہو؟۔“

آپ نے جواب میں لکھا: ”عذر اگر ایسا ہو کہ مانع سفر ہے مثلاً آنکھیں یا پاؤں نہیں اور اس عذر کے زوال کی کوئی امید نہیں تو اپنی طرف سے حج بدل کرادے اور اگر عذر مانع سفر نہیں تو خود جائے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 10، ص: 709، رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔“

آپ پر حج فرض ہے، مگر بذات خود حج پر جانا فرض نہیں ہے، آپ کسی کو اپنی طرف سے ”حج بدل“ ادا کرنے کے لئے بھیج دیں اور بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجیں جس نے اپنا فریضہ حج پہلے ادا کر لیا ہو۔ اگر آپ اپنے بھانجے کے ساتھ سفر حج پر چلے گئے اور ان کی مدد سے ارکان حج ادا کر دیئے تو اس صورت میں بھی آپ کا فریضہ حج داہنہ جائے گا۔

(2) اس طرح کا قطرہ ”بندی“ کہلاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کرنا ہوگا۔ احرام کا اتنا حصہ جو ناپاک ہوا، اس کا دھونا لازمی ہے، احرام تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔

قرض پر عمرہ کی ادائیگی

سوال: 78

میں نے عمرہ کی ادائیگی کے لئے ایک ماہانہ بیسی ڈالی تھی جو مجھے ماہ اگست 2009ء میں ملے گی۔ میرے ایک دوست جون 2009ء میں عمرے کی ادائیگی کے لئے جا رہے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ جانے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر میں تین ماہ قبل کسی سے ادھار لے کر عمرہ ادا کرنے چلا جاؤں تو عمرہ ادا ہوگا یا نہیں؟۔ جبکہ تین ماہ بعد بیسی ملتے ہی میں قرض کی رقم ادا کر دوں گا، (عبدالرؤف خان، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

عمرہ نقلی عبادت ہے، واجب نہیں ہے کہ نہ کرنے سے کوئی گنہگار قرار پائے یا آخرت میں مواخذہ ہو، تاہم اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو عمرہ کرنا سعادت ہے اور رسول اکرم ﷺ کی سنت ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق قرض لے کر عمرے پر جاسکتے ہیں، بعد میں قرض کی ادائیگی کی جاسکتی ہے۔

دوران حج حلق یا قصر کا حکم

سوال: 79

حج کے دوران جو بال کٹوائے جاتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟

(منور احمد، لیاقت مارکیٹ، ملیر کراچی)

جواب:

سرمنڈانا اور بال کٹوانا اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے وصف میں بیان فرمایا ہے:

لَتَذْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ

ترجمہ: "(ایک وقت آئے گا کہ) تم ضرور بالضرور پر امن حالات میں ان شاء اللہ مسجد حرام میں داخل ہو گے، (اس طرح کہ) تم نے اپنے سروں کو منڈا رکھا ہوگا یا بال تراشے ہوئے ہوں گے، (الفتح: 27)۔"

اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ اور نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب کا عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

(۱) عَنْ ثَابِتٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: خَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرُوا بَعْضُهُمْ۔

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (حجۃ الوداع کے موقع پر) نبی ﷺ اور آپ کے بعض اصحاب نے سرمنڈایا اور بعض صحابہ کرام نے بال کٹوائے۔"

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1729، صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3142)

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ۔

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ! سرمنڈانے والوں پر رحم فرما، صیہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اور بال کٹوانے والوں کے لئے کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! سرمنڈانے والوں پر رحم فرما، صیہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! بال کٹوانے والوں کے لئے کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (اے اللہ!) اور بال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرما۔"

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1727)

عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بال منڈانے والوں کے لئے ایک یا دو بار اور ایک روایت میں تین بار دعا فرمائی اور کٹوانے والوں کے لئے ایک بار دعا فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کے احرام سے نکلنے کے لئے حلق (بال منڈانا) یا قصر (بال کٹوانا) واجب ہے، مگر بال منڈانے کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ اس کے لئے رسول اللہ ﷺ نے زیادہ مرتبہ دعا فرمائی۔

محرم کے بغیر ارکان حج کی ادائیگی

سوال: 80

زید اپنے خاندان کے ساتھ حج پر روانہ ہوا، جس میں دو تعلیم یافتہ بیٹیاں بھی شامل تھیں، جن کا زید محرم تھا۔ جانے سے قبل ان بیٹیوں نے حج کے بارے میں لٹریچر کا مطالعہ کیا اور تربیتی نشستوں میں شرکت کی۔ مکہ پہنچتے ہی وہ محرم اور اس کی اجازت کے بغیر عمرہ، طواف اور نمازوں کے لئے جاتی رہیں۔ مکے میں قیام کے دوران وہ اپنے والدین جو اچھی طرح چل پھر سکتے تھے اور ان کا ایک بھائی جو ذرا کمزور تھا، ہجوم سے بچنے کے لئے لڑکوں کا ساتھ ضروری تھا، انہیں کبھی ساتھ نہیں لے گئیں۔ دوران حج وہ اپنے والدین اور کمزور بھائی کو صبح مزدلفہ چھوڑ کر فجر کی نماز کے بعد منی چلی گئیں، ساتھ ہی والدہ کا ایک خادم بھی لے

گئیں۔ یہ قربانی کا اہم دن تھا، والدین اور کمزور بھائی صبح تین بجے سے شام پانچ بجے تک بھوکے پیاسے بھٹکتے رہے۔ اسی شام دونوں لڑکیاں بغیر محرم کے طواف زیارتہ کے لئے مکہ گئیں اور واپس آگئیں۔ دوسرے روز بھی بغیر محرم کے طوافِ داع کے لئے چلی گئیں۔ دس تا پندرہ ذوالحجہ تو والدین سے معذرت کی اور نہ ہی اپنی شکل دکھائی۔ مدینے میں بھی یہی رویہ اپنائے رکھا۔ مندرجہ بالا گزارشات پر فقہ حنفی بریلوی مسلک کے مطابق فتویٰ درکار ہے۔ کیا ان دونوں کا حج مقبول ہے؟ (آزاد بن حیدر، گلستانِ جوہر، کراچی)۔

جواب:

سوال میں بیان کردہ صورتِ حال کے مطابق مذکورہ خواتین نے اپنے گھر سے حرمینِ مطہرین اور حج کا سفر محرم کے ساتھ کیا، لہذا ان کا اپنا حج شرعاً درست ہے۔ شریعت کے احکام کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے اور ہم شریعت کے مطابق کسی عبادت کے صحیح یا باطل ہونے کا حکم ظاہری نقبی احکام کے مطابق لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کرتے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اخلاصِ عمل اور نیت پر ہوگا اور نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

امام مسلم ایک طویل حدیث میں غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے والوں کے حالات بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں:

وَصَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالتَّسْجِدِ، فَكَعَمَ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ، جَاءَهُ السَّخِيفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيُخْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضَعَةِ ثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقِيلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَيَاعَتَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَّلَ سَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ۔

ترجمہ: ”صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ (غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ) تشریف لائے، اور آپ (کا معمول یہ تھا کہ) جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نماز (نفل) پڑھتے۔ پھر لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لئے بیٹھ جاتے، جب

آپ نے ایسا کیا، تو غزوہ تبوک کے خلفین (جہاد سے پیچھے رہ جانے والے) آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (جہاد سے پیچھے رہ جانے پر) قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کرنے لگے، ان لوگوں کی تعداد اسی سے کچھ زائد تھی، رسول اللہ ﷺ نے ظاہری اعتبار سے ان کے عذر قبول فرمائے اور ان سے بیعت لے لی اور ان کے لئے استغفار کیا اور ان کے باطنی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 6883)۔

امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَانَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ وَإِذْ يُسَبِّحُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، أَلَا وَإِنَّ لِنَبِيِّ ﷺ قَدِ انْطَلَقَ وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا نَقُولُ لَكُمْ، مَنْ أَشْهَرُ مِنْكُمْ خَيْرًا فَلَمَّا بِهِ خَيْرًا وَاحْبَبْنَا عَلَيْهِ، وَمَنْ أَشْهَرُ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا فَلَمَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَا عَلَيْهِ، سَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ۔

ترجمہ: ”ابو فراس بیان کرتے ہیں کہ (ایک بار) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! سنو! ہم تمہاری (حقیقتِ حال) کو جان لیتے تھے، کیونکہ نبی کریم ﷺ ہمارے درمیان موجود تھے اور نزولِ وحی کا سلسلہ جاری تھا اور اللہ تعالیٰ (رسول اللہ ﷺ پر وحی کے ذریعے) ہمیں تمہاری (پوشیدہ) خبریں بھی بتا دیتا تھا، (مگر) سنو! (اب) نبی ﷺ (دنیا سے) تشریف لے جا چکے ہیں اور وحی (ربانی) کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے (اب ہم) تمہارے بارے میں وہی کہتے ہیں جو (ظاہری طور پر) جانتے ہیں۔ سو تم میں سے جس سے خیر ظاہر ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اور اس بناء پر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور تم میں سے جس سے شر کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم برا گمان کرتے ہیں اور اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تمہارے پوشیدہ امور کا فیصلہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہوگا (کیونکہ وہی نیتوں اور سب کے پوشیدہ احوال کا جاننے والا ہے)، (مسند امام احمد بن حنبل رقم الحدیث: 286)۔“

مکہ مکرمہ میں مقیم ہونے کے بعد خواتین محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہیں۔ منی، مزدلفہ و عرفات میں ارکان حج بھی تنہا ادا کر سکتی ہیں، وہاں ہر مرحلے پر محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان مقامات کے درمیان فاصلہ اتنی مقدار سفر سے کم ہے، جس کے لئے عورت کو محرم کے بغیر سفر کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ مکہ اور مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ اور جدہ کے درمیان اور جدہ سے واپس، بچے گھر تک سفر کے لئے محرم کی رفاقت ضروری ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ۔ ترجمہ: "حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی عورت محرم کے بغیر تین دن کا سفر نہ کرے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3200)۔"

علماء نے ایسی مسافت سفر کی کم از کم مقدار جو عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی، جدید پیمائش کے اعشاری نظام کے مطابق تقریباً 98 کلومیٹر بتائی ہے۔

والدین اور بھائی اگر ان خواتین کی خدمت کے محتاج تھے تو ان کی خدمت ان کے لئے باعث سعادت تھی اور اس سے ان کے اجر میں اضافہ ہوتا۔ اور حج و دیگر عبادات کی بارگاہ الہی میں قبولیت کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے۔ اگر وہ یہ خدمت نہیں کر سکیں تو یہ ان کے لئے اجر کامل سے محرومی کا باعث ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ان کی اپنی عبادت حج، طواف و ارکان حج کی صحت ادا سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حج صحیح طور پر ادا نہیں ہوا۔

حاجی پر قربانی کا واجب ہونا

سوال: 81

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے ذیل میں کہ ایک شخص حج کرنے جاتا ہے تو وہاں پر قربانی کرتا ہے، کیا اس کے گھر پر اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ جبکہ وہ صاحب ثروت ہے، (محمد النخار اللہ قادری، مانسہرہ، اوگی)۔

جواب:

دائمی حج کے موقع پر رمی سے فارغ ہو کر جو قربانی کی جاتی ہے اور یہ صرف منی میں ادا

کی جاسکتی ہے، یہ قربانی حج کا شکرانہ ہے۔ حج تمتع (یعنی کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے احرام کھوں دے اور پھر ایام حج میں حج کا احرام باندھ کر حج مکمل کر لے) اور حج قرآن (حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنے والے پر دو عبادتوں (حج و عمرہ) کے شکرانے کے طور پر واجب ہے، حج افراد (تنہا حج کا احرام باندھنے والے پر قربانی واجب نہیں۔ یہ وہ قربانی نہیں ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے، علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں: بَعْدَ التَّوْفِیِّ ذَبَحَ إِنْ شَاءَ لِذَنبِهِ مُغْفِرٌ۔

ترجمہ: "رمی کے بعد (حج افراد کرنے والا) اگر چاہے تو ذبح کرے (یعنی یہ قربانی اس کے لئے مستحب ہے) اس لئے کہ وہ فقط حج کرنے والا ہے، (اور صرف حج کرنے والے پر قربانی واجب نہیں)۔ علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: وَالذَّبْحُ لَهُ أَفْضَلُ وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ وَالنَّسْتَبِيعِ۔ وَأَمَّا الْأَضْحِيَّةُ فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا كَانَتْ يَكْفِي فَتَجِبُ كَمَا فِي "النَّبْخِ"۔

ترجمہ: "مفرد یعنی صرف حج کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے اگر کر لے تو مفرد کا قربانی کرنا افضل ہے اور حج قرآن اور حج تمتع کرنے والے پر واجب ہے۔ لیکن عام قربانی جو ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے تو حج کرنے والا اگر مسافر ہے تو اس پر (مسافر ہونے کی وجہ سے) یہ قربانی واجب نہیں ہے اور اگر حاجی مکہ میں مقیم ہے تو مکی کی طرح اس پر بھی یہ قربانی واجب ہے، جیسا کہ "البحر الرائق" میں ہے۔"

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 474، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

قربانی کے واجب ہونے کی شرائط میں ایک شرط مقیم ہونا بھی ہے یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اور مقیم بالدار پر واجب ہے، اگرچہ وہ حج کر رہا ہو۔ لیکن اگر مسافر بھی قربانی کرے تو بطور نفل ثواب پائے گا، ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (وَالْإِقَامَةُ) قَالَ مُسَافِرٌ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا أَجْزَأَتْهُ عَنْهَا۔

ترجمہ: "قربانی کے واجب ہونے کی ایک شرط مقیم ہونا ہے (پس مسافر پر (قربانی

واجب نہیں ہے اور اگر نفل کے طور پر کر لے تو ثواب پائے گا۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: فَلَا حُجْبَ عَلَى حَاجَةٍ مُسَافِرٍ فَأَمَّا أَفْلُ مَكَّةَ فَتَلْزَمُهُمْ وَإِنْ حُجُّوا۔

ترجمہ: ”مسافر حاجی پر قربانی واجب نہیں ہے، پس اگر مکہ کے رہنے والے حج کریں، تب بھی ان پر قربانی واجب ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 378، 382، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکہ کے رہنے والے صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے اگرچہ وہ حج ادا کر رہا ہو، لیکن کسی دور دراز مقام سے حج کے لئے آنے والا چونکہ مسافر ہے، لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پس اگر وہ بالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، تو اسے اس کی رخصت ہے۔ اور اگر وہ کسی کو وکیل مقرر کر دے اور اس کی جانب سے وطن میں کوئی شخص قربانی کرے تو جائز ہے اور اس پر ثواب پائے گا۔ امام حرم کا ایک فتویٰ ہمارے پاس ہے، اس کی رو سے منیٰ و عرفات اب شہر مکہ کا حصہ ہیں، کیونکہ شہر کی وہاں تک توسیع ہو چکی ہے، لہذا اگر کسی حاجی کا مکہ میں قیام (حج سے پہلے کے ایام، ایام حج اور بعد کے ایام ملا کر) پندرہ دن بچے ہوں تو وہ مقیم ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ ہر حاجی صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ اور یہ قربانی حدود حرم میں کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اپنے وطن میں کسی کو وکیل بنا کر بھی کر سکتا ہے۔

قربانی کے مسائل

دنیا داری کی خاطر قربانی کرنے اور نیاز کا حکم

سوال: 82

میری رہائش بیوی، ایک بیٹے اور دو بیٹیوں سمیت اپنے ذاتی مکان میں ہے۔ پنشن ورڈیگر ذرائع سے تقریباً ماہانہ آمدنی 19,800 روپے بنتی ہے، جبکہ میرے ذمے مندرجہ بالا رقم سے کہیں زیادہ قرض واجب الادا ہے اور مقروض ہونے کے باوجود بیوی بچوں کے اصرار اور دنیا داری کی وجہ سے قربانی و رماہ صفر کی حلیم کی نیاز کرتا رہا ہوں، جس کے لئے بسا اوقات قرض بھی لیتا رہا ہوں۔ ان حالات کی روشنی میں قربانی اور نیاز کی بابت میرے لئے شرعی احکامات کیا ہیں؟ اگر شرعاً یہ دونوں چیزیں مجھ پر واجب نہیں اور میری مرضی پر ہیں تو اگر میں یہ نہ کروں تو میرا یہ فعل گناہ میں تو داخل نہیں ہوگا؟

(عبدالخالق، فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب:

آپ نے لکھا ہے: ”مقروض ہونے کے باوجود بیوی بچوں کے اصرار اور دنیا داری کی وجہ سے قربانی اور رماہ صفر کی حلیم کی نیاز کرتا رہا ہوں۔“ آپ اگر عبادت اور حصولِ ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ محض دنیا داری کی خاطر یہ امور انجام دیتے رہے ہیں تو آپ اجرِ آخرت کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ آخرت میں اجر و ثواب اسی عمل پر ملے گا جو ثواب کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جائے نہ کہ دنیا داری اور دکھاوے کے لئے، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

ترجمہ: ”بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، (الانعام: 162)۔“

قربانی ہر صاحبِ نصاب بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے۔ مقروض اگر قرض ادا کرنے کے بعد صاحبِ نصاب نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں، علامہ نظام الدین

رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **وَلَوْ كَانَ عَلَيْنِهِ دَيْنٌ بِحَيْثُ لَوْصُرِفَ فِيهِ تَقْصُصُ لِنَصَابِهِ لَا تَجِبُ** ترجمہ: ”اگر اُس پر قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب ناقص ہو جاتا ہے تو اُس پر قربانی واجب نہیں، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 292)۔“

جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ ”ان امور کے لئے آپ قرض بھی لیتے رہے ہیں“، آپ پر تو بدرجہ اولیٰ قربانی واجب نہیں۔ آپ کے لئے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے قرض سے سبکدوش ہوں کیونکہ قرض کی ادائیگی واجب ہے جبکہ قربانی (آپ پر واجب نہ ہونے کے سبب) غلطی ہوگی لیکن اگر قرض لے کر عبادت کی نیت سے قربانی کر دی تو، داہو جائے گی اور اس پر ثواب ملے گا۔

عاشورہ یا ماہ صفر کے موقع پر حلیم یا نیاز کا اہتمام کرنا درحقیقت ایصالِ ثواب ہے جو جائز، مستحسن اور مستحب ہے، جس کے نہ کرنے پر آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ نیاز کے معنی: تبرک، تحفہ، درویشاں، نذر، بھیجت چیز، عطا، منت، التجا (فیروز اللغات) آرزو، غنا، میل، خواہش، اظہارِ محبت، عاجزی، مسکینی، انکسار، تحفہ، درویش، تبرک، درود فاتحہ، بھیجت چیز، عطا، منت، التجا (فرہنگ آصفیہ جلد 4)۔ اگر آپ مختصر طور پر اپنے وسائل کے مطابق گھر ہی میں نیاز کا اہتمام کریں تو بھی ثواب پائیں گے۔ یہ ”نیاز“ بنیادی طور پر ایصالِ ثواب ہے، اور اس پر نذر کا اطلاق عرفی ہے، یہ نذر شرعی نہیں ہے۔ لہذا بھیجت یا چیز عطا کے معنی میں ہرگز نہیں ہے۔ ایصالِ ثواب میں بھی تصدق اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتا ہے، صرف ثواب بندوں کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ شرعاً نذر اللہ جل شانہ کے نام پر ہی دی جاتی ہے، لیکن نذر ماننے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

النَّذَرُ لَا يَقْدَرُ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَرُ ۖ وَإِنَّمَا يُسْتَحْتَجُّ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ۔

ترجمہ: ”نذر کسی چیز کو مقدم یا مؤخر نہیں کرتی، یہ صرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔“ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4129)

کیونکہ بندہ ایک ایسے امر کو اپنے اوپر لازم اور واجب قرار دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شریعت نے اس پر واجب قرار نہیں دیا۔ لیکن جب کوئی نذر مان لے تو اس کے لئے حکیم باری تعالیٰ یہ ہے: **وَلْيُؤْذُوا نَذْرَهُمْ** ترجمہ: ”اور اپنی نذروں کو پورا کرو، (سورۃ الحج: 29)۔“ اور اگر پورا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔

بھینس نر یا مادہ کی قربانی جائز ہے

سوال: 83

بھینس نر یا مادہ دونوں کی قربانی کیا شریعت میں ثابت ہے؟ اگر ثبوت ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیں، (شہریار، سیالکوٹ)۔

جواب:

فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق قربانی کے جانوروں کی چار اقسام ہیں: دنبہ، بکرا، اونٹ اور گائے (ان کی جس قدر اقسام ہیں سب ان میں داخل ہیں۔ نر، مادہ، خصی اور غیر خصی سب کا ایک ہی حکم ہے، بھینس گائے میں شمار ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، علامہ حسن بن منصور اور جندی لکھتے ہیں۔

الْأَضْحِيَّةُ تَجُوزُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ الْبَاقِيَّاتِ وَالنَّعْمَةِ وَالْبَقَرِ، وَالْإِبِلِ ذُكُورًا وَأُنثَىٰ وَكَذَلِكَ الْجَمَامُوسُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا يَجُوزُ الْبَقَرُ الْوَحْشِيُّ۔

ترجمہ: ”چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے: دنبہ، بکرا، گائے، اونٹ، نر اور مادہ (سب کا ایک حکم ہے) اور اسی طرح بھینس (نر و مادہ) کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتو گائے کی قسم میں سے ہے، وحشی (بیل) گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔“

(فتاویٰ تافہی خان علی ہاشم ہندیہ، جلد 3، ص: 348)

ذاکروہ الزحلی لکھتے ہیں: **اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَضْحِيَّةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ نَعْمٍ إِبِلٍ وَبَقَرٍ (وَمِنْهَا الْجَمَامُوسُ) وَغَنَمٍ (وَمِنْهَا النَّعْمُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا، فَيَسْتَلُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْخَصِيُّ وَالْفَخْلُ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ النَّعْمِ مِنْ بَقَرٍ الْوَحْشِيِّ وَغَيْرِهِ، وَالْقَبَائِدِ وَغَيْرِهَا يَقْوَاهُ**

تَعَانِ وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ (الحج: 34) وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ ذَلْفَنٌ أَبَدٌ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا،
وَلَأَنَّ التَّضْحِيَةَ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ فَتَخْتَصُّ بِالنَّعَمِ كَالزَّكَاةِ۔

ترجمہ: ”اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ مویشیوں کے سوا (کسی اور جانور کی) قربانی جائز نہیں
ہے (اور وہ یہ ہیں): اونٹ، گائے (اور بھینس بھی اسی میں شامل ہے)، بکری اپنی تمام
اقسام کے ساتھ (یعنی دنبہ، بھیڑ وغیرہ)، تمام اقسام کے مذکر و مؤنث، خسی و نر (بھی اس
میں شامل ہیں)، ان مویشیوں کے علاوہ نل گائے اور ہرن وغیرہ کی قربانی جائز نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہر امت کے لئے ہم نے ایک قربانی مقرر کی تاکہ اس کے دیئے
ہوئے بے زبانوں چوپایوں پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیں، (الحج: 34)۔ رسول اللہ
ﷺ اور آپ کے اصحاب سے ان مویشیوں کے علاوہ اور جانوروں کی قربانی منقول نہیں
ہے۔ اور چونکہ قربانی ایسی عبادت ہے جو حیوان سے متعلق ہے، جیسے زکوٰۃ (مال سے متعلق
ہے)، (الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد: 04، ص: 2719-2720)۔“

ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جس کا سینگ نکال دیا گیا ہو

سوال: 84

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک جانور جس کے سینگ
اُس کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے کاٹے جاتے ہیں، سینگ جڑ سے نکالے جاتے ہیں
اور دوبارہ سینگ نہیں نکلتے۔ اس تمام عمل سے جانور کی صحت اور تندرستی پر کوئی اثر نہیں پڑتا
اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے بیوپاری عموماً ایسا کرتے ہیں لیکن عوام
اسے نہیں پہچان پاتے اور منڈی میں کئی کئی لاکھ روپے میں فروخت ہونے والے جانور اکثر
ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو خوبصورت بنانے کے لئے اُن کے سینگ نکال دیئے جاتے
ہیں۔ کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟، (محمد وسیم، ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

قربانی کا جانور تمام ظاہری عیوب سے سلامت ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں فقہائے
کرام نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ ہر وہ عیب جو کسی منفعت اور جمال کو بالکل ضائع کر دے،
اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو عیب اس سے کم تر درجے کا ہو، اس کی وجہ سے
قربانی ناجائز نہیں ہوتی۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، یا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا
ہے، اُس کی قربانی جائز ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

«وَيُضْحَىٰ بِالْجَوَارِحِ هِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً، وَكَذَا لِعُظْمَاءِ الَّتِي ذُكِبَ بَعْضُ قَرْنِهَا
بِالْكَنْسِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ بَدَلَ الْكَنْسِ إِلَى السَّخِّ لَمْ يَجْزُ۔ ”قَهْشَتَانِي“۔ وَفِي ”الْبَدَائِعِ“ إِنَّ
بَدَلَ الْكَنْسِ الْمَشَاشَ لَا يُجْزِي وَالْمَشَاشُ رُؤُوسُ الْعُظْمَاءِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْمِرْقَتَيْنِ۔

ترجمہ: ”(جماء کی قربانی جائز ہے) یہ وہ جانور ہے جس کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں اور
ایسی طرح عظماء (یعنی ایب جانور جس کے سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا ہو) کی قربانی بھی جائز ہے
اور اگر سینگ دماغ تک ٹوٹا ہو تو ناجائز ہے، ”قہستانی“ اور ”بدائع“ میں ہے اگر سینگ ہڈی کی
جز تک ٹوٹا ہو تو اُس کی قربانی بھی ناجائز ہے اور مشاش ہڈی کی اصل ہے جیسے گھٹنے اور کہنیاں
ہیں، (رد المحتار علی اندر المختار، جلد 9، ص: 391، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے پر ایک طویل فتویٰ لکھا، جس کا
خلاصہ درج ذیل ہے:

مشلخ عظام نے تو یہ تصریح بھی فرمادی کہ پیدائشی بے سینگ کی بہ نسبت ٹوٹے سینگ
والا جانور بطریق اولیٰ جائز ہے (تبيين الحقائق جلد 6 ص 5، یعنی علی الكنز ص: 348، مجمع
الانہر جلد 2 ص 519)، طحاوی علی الدر جلد 3 ص 163 میں ہے: «وَالنَّظْمُ مِنْهُ بَيْنَ هُوَ أَوْلَىٰ
مِنْهُ، یعنی جماء جائز ہے تو شکستہ شاخ بطریق اولیٰ جائز ہے کہ اس میں سینگ کا کچھ تو نشان
ہوتا ہے۔ پھر فقہائے کرام نے اس کی تعلیل و توجیہ میں یہ فرمایا کہ قربانی کا مقصود اصلی یعنی
گوشت سینگ سے متعلق نہیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مبسوط، ہدایہ، یعنی طحاوی کے

انہی صفحات میں ہے: وَالنَّظْمُ مِنَ النَّبْطِ فَلَا تَقَاتُ مِنْهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ مِنَ الْإِبِلِ أَفْضَلُ وَلَا تَقَاتُ لَهَا۔

مزید لکھتے ہیں: فقہاء کرام نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ یہ جواز تب ہے کہ انکسار (سینگ کے ٹوٹ جانے کا اثر) دماغ تک نہ پہنچے ورنہ جائز نہیں۔ فتاویٰ بزاز یہ علی ہامش البندیہ مصریہ جلد ۶ ص ۲۹۳ میں ہے: وَآلَتِي لَا تَقَاتُ لَهَا مِنَ الْأَوَّلِ يَجُوزُ قَاتِنُ انْقِطَاعِ أَوَانِكُمْ يَجُوزُ إِلَّا إِذَا بَدَغَ الدِّمَاغُ۔ خلاصۃ الفتاویٰ جلد ۴ ص ۳۲۰، کتاب الفقہ جلد ۱ ص ۵۹۵، فتاویٰ برہنہ جلد ۱ ص ۳۵۳، جامع الرموز ص ۴۵۷، شامی جلد ۵ ص ۲۸۲ میں ہے: إِنْ بَدَغَ الْكُفَّ الْكُفَّ لَا يَجُوزُ لِسَانُ الْعَرَبِ جلد ۳ ص ۵۲، قاموس اور اس کی شرح تاج العروس جلد ۲ ص ۲۷۷، منجد ص ۳۵۰ میں ہے: وَالنَّظْمُ مِنَ اللِّسَانِ الْكُفُّ الدِّمَاغُ حَالًا لَكِنَّهُ رَدٌّ رُشْنٌ كِي طَرَحٍ وَاضِحٌ هُوَ كَقَرْنٍ دَاخِلٍ نِصْفٍ سَے زَائِدٌ بَهِی كَمُتْ جَائِے تَبَ بَهِی كَمَا وَدِّمَاغٌ تَكْ نَیْسَ، اَلْبَیْةَ اِگَر جَزْءَے اَكْطُرْ جَائِے چُونَكْ جَزْءَے اَوْر كُھوپڑی كی اُوپر كی ہڈی كَا ضَعْفُ اِتِّصَالِے ہِے لَہٰذَا كَمَا وَدِّمَاغٌ تَكْ پَہَنچ سَكُتَا ہِے جَوْ حَقِیْقَۃً اِنْقِلَاعِ اَلْقَرْنِ یَا اِسْتِیْصَالِ اَلْقَرْنِ (یعنی سینگ كَا جَزْءَے اَكْطُرْ جَانَا) ہِے اَوْر اِیْسے جَانُور كُو مُتَا صِلَہ كَہَا جَاتَا ہِے، جَس كی مِمَانَعَتِ اِیْسی حَدِیْثِ مَرْفُوعِ دَسْنَدِ مِیْنِ آئی ہِے كَہ جَس كی تَصْحِیْحُ حَاكِمُ نے فرمائی ہِے قَرَأَ الذَّحَبِيُّ نَضَاءَ سَكَّتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ مَعْلُومٌ أَنَّ سَكَّتَهُ دَلِيلُ الرِّضَا (ابوداؤد جلد ۲ ص ۳۱)، مستدرک جلد ۴ ص ۲۲۵ میں ہے: النَّظْمُ لِأَنَّ دَاوُدَ إِذَا تَهَيَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرِجُ عَنِ النُّصْفَةِ وَالنُّسْأَاصِلَةِ (إِلَى أَنْ قَالَ) وَالنُّسْأَاصِلَةُ الَّتِي يَنْتَاصِلُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ اَوْر ہر صورت مِیْنِ عَدَمِ جَوَازِ اس لَے نَہِیْن كَہ قَرْنِ دَاخِلِ ٹُوتْ گِیَا ہِے بَلَكِہ اس لَے كَہ اس كَے اَكْطُرْ نے سَے كُھوپڑی ٹُوتْ گئی اَوْر جَانُور بَیَار ہو گِیَا، جَس كی بَیَاری تَیْنِ ہِے یَا اس لَے كَہ شَدِّتِ دَرْدِے دُیَا ہو جَائِے كَا تَو خَارِجِ فِی اَلْمَقْصُودِ ہِن جَائِے كَا۔

مزید لکھتے ہیں: روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے کہ قرن داخل کا انکسار مانع نہیں تو اس کی صرف بالائی طرف کا انکسار کیسے مانع بن سکتا ہے اور وہ ”كَالْبَرَقِیْنِ وَالْكُفَّیْنِ

وَالْكُفَّیْنِ“ بھی نہیں اور نہ ہی ایسا نرم کہ چبانے اور کھانے کے قابل ہو لہٰذا وہ مراد نہیں۔ البتہ قرن داخل کا حصہ زیریں یعنی اس کی جڑ جو سر کی کھوپڑی میں ہی پیوست ہے، مراد ہو سکتا ہے کہ وہ بھی راس بمعنی طرف ہے اور وہی جڑ کھوپڑی کے لئے بمنزلہ راس ہے کیونکہ کھوپڑی کا وہ حصہ جو قرن کے ساتھ مشترک ہے دائرہ نما خلا ہوتا ہے، کھوپڑی کی ہڈی ہر طرف سے وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ٹوٹنا سر کی ہڈی کا ٹوٹنا ہے، جس سے انکسار دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کا ذکر عون المعبود میں گذرا اور اس کا مانع ہونا بھی اس لئے نہیں کہ وہ وہ انکسار القرن (یعنی سینگ کا ٹوٹ جانا) ہے بلکہ اس لئے کہ یہ انقلاع القرن (یعنی سینگ کا جڑ سے اکھڑ جانا) ہے اور انخراح الرأس (یعنی سر کا زخمی ہونا) ہے جو ایسا مرض ہے کہ مہلک بن سکتا ہے اور درد شدید کے باعث مقصود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو فقہائے کرام کی وہ مختلف عبارات جن میں ”بُلُوغٌ إِلَى الدِّمَاغِ أَوْ الدِّمَاغِ أَوْ النَّشَاشِ“ کا ذکر ہے، سب متفقہ المعنی بن گئیں اور مسوۃ القرن (ٹوٹے ہوئے سینگ والا ہونا) کا مسموم و شمول بھی برقرار رہا بلکہ ”بُلُوغٌ إِلَى الدِّمَاغِ“ وغیرہ فرمانا ہی اس عموم کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ بلوغ الی الدماغ وغیرہ کی صورت میں کسر القرن مانع نہیں کہ وہ مرض مہلک یا نقصان دہ مقصود نہیں بلکہ مانع جواز انقلاع القرن یا انخراح الرأس ہے جو کسر القرن پر موقوف نہیں بلکہ صحیح و سالم پورے قرن کا قلع بھی یہ صورت پیدا کر دیتا ہے، تو ماہِ نیمروز و مہر نیمروز کی طرح نمایاں ہوا کہ کسر القرن مانع جواز نہیں اگرچہ قرن داخل سے ہی متعلق ہو۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ کسر القرن ایک عیب یسر (معمولی نقصان) ضرور ہے تو جس طرح اس قسم کے دوسرے چھوٹے عیبوں سے مبرا (یعنی بے عیب) ہونا مستحب ہے اسی طرح اس سے بری ہونا بھی مستحب ہے، شامی جلد ۵ ص ۲۸۲ میں ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكُلَّ لَا يَخْتُلُو عَنْ عَيْبٍ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ سَلِيمًا عَنِ الْعُيُوبِ الظَّاهِرَةِ فَمَا جُوزَ فَهَذَا جُوزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ، (فتاویٰ نوریہ، جلد 3، ص 371 تا 380)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا ”ایک راس عقیقے کے لئے خریدی،

اس کا سینک ٹوٹ گیا، اب دوبارہ پھر نکل آیا، یہ اس قابل قربانی ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا: ”سینک ٹوٹنا اس وقت قربانی سے مانع ہوتا ہے جبکہ سر کے اندر جڑ تک ٹوٹے، اگر اوپر کا حصہ ٹوٹ جائے تو مانع نہیں..... پھر اگر ایسا ہی ٹوٹا تھا کہ مانع ہوتا، مگر اب زخم بھر گیا، عیب جاتا رہا تو حرج نہیں لائن المانع قلذان و هذا ظاہر۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 20، ص: 460)

مزید لکھتے ہیں: قرن اوپر ہی کے حصے کو کہتے ہیں، جو ظاہر ہوتا ہے، وہ اگر کل ٹوٹ گیا حرج نہیں، لہذا ہدایہ میں مکسورۃ القرن کو جائز فرمایا، ہاں! اگر اندر سے اس کی جڑ نکل آئی کہ سر میں جگہ خالی ہو گئی تو ناجائز ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 20، ص: 488)۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مذکورہ عمل سے جانور میں عیب ظاہر ہو گیا ہو یا اس میں کمزوری ولاغری پیدا ہو گئی ہو یا دماغ تک جگہ خالی ہوئی ہو اور جانور کی جسمانی یا دماغی صحت متاثر ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر جانور میں کوئی عیب پیدا نہ ہوا ہو اور جیسا کہ آپ نے لکھا کہ جانور کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ جانور کی قربانی کے جواز کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ جانوروں کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ ظاہری نظر میں بھی آدھا یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا سینک (اس سے قطع نظر کہ دانستہ ایسا کیا گیا ہو یا کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں) عیب دار لگتا ہے اور اس سے یقیناً جانور کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن جو صورت آپ نے بیان کی ہے وہ ظاہری نظر میں بھی عیب بالکل نہیں لگتا، بلکہ بقول آپ کے جانور کے حسن اور قیمت میں اضافے کا باعث ہے، بشرطیکہ دماغ کے اندر کی جڑ نکل جانے سے سوراخ یا نقص نہ پیدا ہو گیا ہو تو اس کے جواز میں تامل نہیں ہونا چاہئے۔

قربانی کی کھال کا مصرف

سوال: 85

ایک تنظیم جو تحفظ ناموس رسالت کا کام کر رہی ہے اور مدارس دینیہ کو بھی چلا رہی ہے اور ورکرز کو چرم قربانی جمع کرنے پر کمیشن بھی دیتی ہے۔ کیا ایسی تنظیم کے لئے قربانی کی

کھالیں لینا جائز ہے یا نہیں؟، (محمد صدیق راٹھور، کراچی)

جواب:

قربانی کی کھال صدقہ نافلہ ہے اور ہر نیک کام میں خرچ کی جاسکتی ہے اس میں مالک بنانا بھی شرط نہیں ہے، فقہاء نے لکھا کہ غنی (مالدار) کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن دین صحیح نہیں کیونکہ مقصد تصدق کے خلاف ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ قربانی کی کھال بیچ کر مسجد بنانا درست ہے یا نہیں؟ اور کوئی عمارت مثل مسافر خانہ، نشست کی چوپال جس میں مسافر یا اپنے ہم قوم مقیم ہو سکیں، آپ نے جواب میں لکھا: مسجد یا لوجہ اللہ مسافر خانہ وغیرہ مسلمانوں کے آرام کی خاطر بنانا جس میں اجر ہو اور حصوں اجر ہی کی نیت ہو، بالجملہ ہر اس کام میں جو شرعاً قربت ہو، قربانی کی کھال صرف کرنا ہرگز ممنوع نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضحیٰ کی نسبت جیسے ”تَصَدَّقُوا“ فرمایا، صدقہ کرو، یونہی ”وَأَشْتَجِدُوا“ بھی ارشاد فرمایا، وہ کام کرو جس میں ثواب ہو، رَوَاكَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ نَبِيْشَةَ اَنْهَذِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (اسے ابوداؤد نے بییشہ ہذلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا)۔ امام زلیعی شریعت کنز میں فرماتے ہیں: لَوْ بَاعَهَا بِالذَّهَبِ لَيَتَصَدَّقَ بِهَا جَائِزًا لَّانَّهُ قُرْبَانٌ كَالْتَصَدَّقِ۔

ترجمہ: ”اگر قربانی کی کھالوں کو ذرا ہم کے بدلے فروخت کیا تاکہ ذرا ہم کو صدقہ کرے تو جائز ہے کیونکہ یہ صدقہ کی طرح قربت ہے۔“ معلوم ہوا کہ عین تصدق لازم نہیں، بلکہ قربت (ثواب کی نیت) ہونا درکار ہے، تصدق بھی اسی لئے مطلوب ہوا کہ قربت ہے، تو قربت کی جو بھی صورت ہو، سب کی گنجائش ہے، ہاں! تمول (مال بنانے) کی نیت سے اپنے صرف میں لانے کو اس کے دام کرنا جائز نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 20، ص: 475-474، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: ”چرم قربانی کو کار خیر میں صرف کرنا جائز ہے، دینی مدرسہ بھی امور خیر سے ہے، اس میں بھی صرف کر سکتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا: كَلُّوْا

وَأَذْخِرْهُمَا وَأَتَشْجِرْهُمَا أَوْ يَغْتَمِلْهُمَا مِنْهُ نَحْوُ غُرْبَالٍ وَجِرَابٍ وَيُؤَيِّدُهُ بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ بَاقِيًا (ترجمہ: ”قربانی کی کھال کو صدقہ کرے یا اس سے چھلنی اور موزے وغیرہ بنائے یا کسی ایسی چیز سے تبدیل کر دے جس کا نفع باقی رہے۔“ مسجد میں صرف کرنا بھی جائز ہے۔ مزید لکھتے ہیں: ”متولی یا مہتمم مدرسہ اگر مالدار ہو جب بھی اس کو دے سکتے ہیں کہ پوست (کھال) قربانی میں یہ شرط نہیں کہ فقراء ہی کو دیا جائے۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد سوم، ص: 326)

مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”قربانی کی کھال کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ہر نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں اور مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنا جائز ہے، عام طور پر جو قربانی مالک نصاب ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اس کی کھال کے بارے میں ہمارے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بعینہ کھال کو اپنے کام میں بھی لاسکتا ہے یا گوشت کی طرح کسی مالدار اور غریب سب کو دے سکتا ہے، لہذا کھال اگر فقیر کو دے دی اور فقیر اسے بیچ کر رقم خرچ کر دے تو جائز ہے، (وقار الفتاویٰ، جلد دوم، ص: 479)۔“

صورت مسئلہ میں مذکورہ تنظیم کا قربانی کا کھال لینا جائز ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے ”شرح صحیح مسلم“ میں جلد 6، ص: 154 تا 158 قربانی کی کھال کے مصارف اور مساجد و مدارس میں استعمال کے جواز پر تفصیلی دلائل تحریر فرمائے ہیں، اہل علم اس کا مطالعہ کریں۔ تاہم میرے نزدیک افضل یہ ہے کہ یہ رقم فقراء و مساکین پر صرف کی جائے اور اس سے دینی مدارس کی اعانت کی جائے۔ دینی کام رضا کارانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور اجر آخرت کے لئے کرنا افضل ہے۔ تاہم قرآن مجید میں صدقات واجبہ (زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، کفارات و نذر وغیرہ) کے جہاں مصارف بیان کئے گئے ہیں، وہاں چوتھا مصرف ایسے کارکنان کو بھی بیان کیا ہے جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پر مامور ہوں، انہیں ”عاملین زکوٰۃ“ سے تعبیر کیا ہے، لہذا شرعاً اس کا جواز موجود ہے۔ کسی کار خیر کی اجرت مطلقاً معیوب بات نہیں ہے۔ ریاست و مملکت اور حکومت کا سربراہ تنخواہ لیتا ہے، ہر سطح کے عادیین و قضاة کرام

(Judges) کو بھی تنخواہ یا اجرت دی جاتی ہے۔ یہ سارے مناصب قابل احترام ہیں، محض اس بات پر کوئی ان مناصب یا اہل منصب کو معیوب نہیں سمجھتا کہ وہ اجرت یا تنخواہ لیتے ہیں، بلکہ عند اللہ وعند الناس جو بات معیوب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت کریں، اختیارات کا ناجائز استعمال کریں، رشوت لیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کریں۔

قربانی کے جانور کو خصی کرانے کا حکم

سوال: 86

حنفی مسلک کے مطابق قربانی کا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہئے یعنی کچھ بھی کٹنا پھٹنا نہ ہو، صحیح سالم ہو پھر یہ جو جانور کو خصی کرایا جاتا ہے، یہ تو جانور کے ساتھ بڑا ظلم ہے، جس وقت جانور کی نیس دبائی جاتی ہیں تو درد کی شدت سے جانور تڑپ اٹھتا ہے اور تکلیف کے مارے دوچار گھٹنے کھڑا رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب یہ تکلیف جو صرف اپنے فائدے کے لئے جانور کو دی جاتی ہے، کیا شریعت میں جائز ہے؟ کیونکہ قربانی کے جانور کو یہ تکلیف صرف وزن بڑھانے اور خوبصورتی کے لئے دی جاتی ہے۔ (احرام صدیقی، ناظم آباد نمبر 4 کراچی)

جواب:

خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبِشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُؤَجَّئَيْنِ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قربانی کے دن دو سفید و سیاہ رنگ کے سینگوں والے خصی مینڈھے ذبح کئے۔“

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2795)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ز جانور کا خصی ہونا، قربانی کے معاملے میں عیب نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اسے افضل قرار دیا ہے کیونکہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔

بلاشبہ قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا شرعاً ضروری ہے اور عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلاً جس کے تھن کئے ہوئے ہوں، سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے

ہوں، کان تہائی سے زائد کٹا ہوا ہو، لنگڑا ہو، کاٹا ہو وغیرہ۔ عیب سے مراد وہ عیب ہے جو تاجروں کے نزدیک عیب شمار ہوتا ہو اور قیمت میں کمی کا باعث ہو۔ خصی ہونا، تاجروں کے نزدیک عیب نہیں ہے بلکہ خصی جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور سنت سے بھی خصی جانور کی قربانی ثابت ہے۔ البتہ جو شخص افزائش نسل کے لئے حلال نہ جانور خریدنا چاہتا ہے تو اس کے نزدیک اس کا خصی ہونا ضرور عیب ہوگا۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”بکرے دو طرح خصی کئے جاتے ہیں، ایک یہ کہ رگیں کوٹ دی جائیں، اس میں کوئی عضو کم نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ آلت تراش کر پھینک دی جاتی ہے، اس صورت میں ایک عضو کم ہو گیا، آیا ایسے خصی کی بھی قربانی جائز ہے یا نہیں؟“ آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”جائز ہے کہ اس کی کمی سے اس جانور میں عیب نہیں آتا بلکہ وصف بڑھ جاتا ہے کہ خصی کا گوشت بہ نسبت قل (آندہ) کے زیادہ اچھا ہوتا ہے، فی الہندیۃ عن الخلاصۃ یجوز النجس العاجز عن الجنایۃ۔“ (ترجمہ: ہندو میں خلاصہ سے منقول ہے کہ ذکر کرنا جو جفتی کے قابل نہ رہا وہ قربانی میں جائز ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 20، ص: 458، رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔“

اگر جانور کو خصی کئے جانے کو آپ ظلم قرار دیتے ہیں تو پھر ذبح کرنا بھی شاید آپ کے نزدیک ظلم ہوگا۔ قصاب کی دکان سے جو لوگ گوشت خریدتے ہیں، وہ بھی خصی جانور کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ آندہ (غیر خصی) جانور بعض اوقات اپنا پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، جسے فقہ میں ”جَلَالہ“ کہتے ہیں اور اس سے اس کے گوشت میں بدبو آ جاتی ہے، اس لئے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ ”جَلَالہ“ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس طرح باندھ کر رکھا جائے کہ اپنا پیشاب نہ پی سکے، آپ کا بھی ریوڑ کے پاس سے گزر رہو تو آپ آندہ بکروں کی بدبو کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: وَيُكْرَهُ أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِلِ الْجَلَالَةِ وَهِيَ الْإِثْنُ الْأَغْلَبُ مِنْ أَكْلِهَا النَّجَاسَةِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ غَالِبُ أَكْلِهَا النَّجَاسَةَ يَتَغَيَّرُ لَحْمُهَا وَيَنْتِنُ

فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ كَالطَّعَامِ الْمُنْتَنِ۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّاقَةِ الْجَلَالَةِ وَالشَّامَةِ الْجَلَالَةِ وَالْبَقَرَةِ الْجَلَالَةِ إِنَّمَا تَكُونُ جَلَالَةً ذَاتَيْنِ وَتَغْيِيرُ لَحْمِهَا وَوُجُودُ رِيحٍ مُنْتِنَةٍ فِيهِ الْجَلَالَةُ حِينَئِذٍ لَا يُشْرَبُ بَنَتِهَا وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَيَبْعَثُهَا وَجِبَتْهَا جَائِزٌ۔

ترجمہ: ”اور جلالہ اونٹ کا گوشت کھانا مکروہ ہے جبکہ غالب گمان یہ ہو کہ وہ نجاست کھاتے ہیں اس لئے کہ جب نجاست زیادہ کھاتے ہوں تو ان کا گوشت متغیر اور بدبودار ہو جاتا ہے، پس بدبودار گوشت کا کھانا مکروہ ہے، جس طرح بدبودار کھانے کا استعمال مکروہ ہے۔“

مزید لکھتے ہیں: امام محمد رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جلالہ اونٹ، جلالہ بکری اور جلالہ گائے، اس وقت جلالہ شمار ہوں گی جب ان کا گوشت بدبودار اور متغیر ہو اور ان میں بدبو پائی جائے، پس وہ جلالہ ہے اس کا دودھ نہیں پیا جاسکتا اور نہ ہی اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے، اس کی فروخت اور ہبہ کرنا جائز ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 289، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔ علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: ”بکرا جو خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لئے بدبودار ہو جاتا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے، جو ”جلالہ“ کا ہے اگر اس کے گوشت سے بدبو دفع ہوگئی تو کھا سکتے ہیں ورنہ مکروہ و ممنوع ہے، (بہار شریعت، حصہ پانزدہم، ص: 128)۔“

مشین ذبح کا حکم

سوال: 87

کیا مشین سے ذبح کیا ہوا چکن کھانا مسلمانوں کے لئے جائز ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شفت شروع کرتے وقت مسلمان ذاب بسم اللہ اکبر کہہ کر مشین کا مٹن آن کرتا ہے، پھر ایک گھنٹہ میں تقریباً 8000 چکن ذبح ہوتے ہیں، (شرف ٹیل، امریکا)۔

جواب:

اگر ذاب (ذبح کرنے والا) ہر مرغی یا جانور کے ذبح کرتے وقت ”بسم اللہ اکبر“

کہہ کر خواہ ہاتھ سے چھری پھیرے یا کسی آلے کے ذریعے چھری پھیرے، جائز ہے، لیکن اگر یہ شرط نہ پائی جاتی ہو تو ایک وقت میں ایک ہی تکبیر کے ساتھ بہت سے جانوروں یا مرغیوں کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ذبح کے لئے چھری پھیرتے وقت ”بسم اللہ اکبر“ کہنا بھی لازمی شرط ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ بِكُمْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ⑤، ترجمہ: ”اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، (الانعام: 118)۔“ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

ترجمہ: ”اور اس ذبیحہ سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، (الانعام: 121)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَ مِنْ شَرَايِطِ الشَّيْبَةِ أَنْ تَكُونَ الشَّيْبَةُ مِنَ الذَّابِحِ حَتَّى لَوْ شِئْتَ غَيْرَ ذَاكَ وَ هُوَ ذَاكَ غَيْرُ نَاسٍ لَا يَحِلُّ۔

ترجمہ: ”(ذبح کے وقت) ”بسم اللہ اکبر“ پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا خود ”بسم اللہ اکبر“ کہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے شخص نے ”بسم اللہ اکبر“ پڑھا اور ذبح کرنے والا خاموش رہا حالانکہ اسے یاد ہے، وہ بھولا نہیں، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5 ص: 286، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی مصری علماء کی جانب سے جاری کردہ ایک فتویٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”اگر مدیر الالہ (مشیئی ذبیحہ کا آپریٹر) مسلمان ہو یا اہل کتاب سے ہو اور مشین میں چھری لگی ہو جس سے مذکور الصدر رگیں (ساری یا کم از کم تین) کٹ جائیں (اس جگہ یہ شرط بھی ہونی چاہئے کہ مدیر الالہ ہر جانور کے ذبح کے وقت الگ الگ بسم اللہ پڑھے، سعیدی غفرلہ) تو اس برقی آلہ کو ذابح کے ہاتھ میں چھری کے قائم مقام قرار دیا جائے گا اور یہ ذبیحہ حلال ہوگا اور جب یہ شرائط پوری نہ ہوں تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔“

(شرح صحیح مسلم، جلد 6 ص: 123)

آپ نے جو صورت مسئلہ بیان کی ہے، یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے اور اس طرح

ایک بار ”بسم اللہ اکبر“ کہہ کر بٹن دبائے سے ایک گھنٹہ میں آٹھ ہزار جانور ذبح کرنے سے یہ سارے جانور حلال نہیں ہوں گے۔

حلال ذبیحہ جانور کے مکروہ اجزا کا حدیث سے ثبوت

سوال: 88

آپ نے قربانی کے فقہی مسائل کے پمفلٹ میں حلال جانور کے سات اعضاء کو مکروہ تحریمی لکھا ہے لیکن کسی حدیث کا حوالہ نہیں ہے لہذا آپ سے استدعا ہے کہ متذکرہ مسئلہ کا حل حدیث پاک کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ اس کے علاوہ کن اعضاء کے استعمال میں کراہت پائی جاتی ہے؟، (حافظ فقیر اللہ، صادق آباد)۔

جواب:

حدیث پاک میں ہے: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ أَرْبَعٍ مِنَ الشَّيْءِ سَبْعًا الْمَرَارَةَ وَالشَّانَةَ وَالْحَيَاءَ وَالذَّكْرَ وَالْأَنْثَيْنِ وَالْعُدَّةَ وَالذَّمْرَ وَكَانَ أَحَبُّ الشَّيْءِ إِلَيْهِ مُقَدَّمَهَا۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چار چیزوں کو مکروہ تحریمی فرماتے تھے، وہ سات یہ ہیں: مرارہ (پتہ)، مثانہ، حیاء (شرم گاہ)، ذکر (عضو تناسل)، خضی، غدود اور ذبح کے وقت پہنے والا خون۔ اور آپ ﷺ کو بکری کے ذبیحہ کا اگلا حصہ (یعنی رستی اور گردن) پسند تھا۔“

(سنن الکبریٰ للبیہقی، رقم الحدیث: 19702، ص: 12، مطبوعہ: دارالکتب العلمیہ، بیروت) حال جانور کے جسم کے سات اعضاء کو حرام بتایا گیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) دم مسفوح یعنی ذبح کے وقت بہتا ہوا خون (۲، ۳) نروادہ کی شرمگاہ (۴) خصیتین (کپورے) (۵) پیشاب کا مثانہ (۶) پتہ (۷) غدود، اس سے مراد حلال جانور کی جلد اور گوشت کے درمیان ابھرا ہوا سخت گوشت جو کسی بیماری کے سبب گئی (Tumor) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ سَبْعَةُ الدَّمِ الْمُسْفُوحِ وَالذُّكْرُ وَالْأُنْثَيَانِ وَالْقُبُلُ وَالْغُدَّةُ وَالْمَشَانَةُ وَالْمَرَارَةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ۔

ترجمہ: ”حلال جانور کے ان اجزاء کا بیان جن کا کھانا حرام ہے، وہ سات ہیں:

(ذبح کے وقت) بچے والا خون، ذکر، خبیصے، شرمگاہ، غدود، مشانہ اور پٹہ، ”بدائع الصنائع“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 290، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

ان میں سے ”دم مسفوح“ حرام قطعی ہے کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے اور باقی چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ ”بدن ماکول اللحم“ (جس جانور کو ذبح کر کے گوشت کھانا شرعاً حلال ہے، اس کے بدن) میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، آپ نے جواب میں مذکورہ حدیث کے حوالے سے لکھا: ”سات چیزیں تو حدیثوں میں شمار فرمائی گئیں: (۱) مرارہ یعنی پٹہ (۲) مشانہ یعنی پھنکنا (۳) حیا یعنی فرج (۴) ذکر (۵) اثنین (۶) غدہ (۷) دم یعنی خون مسفوح۔ اس کے بعد آپ نے طبرانی کی ”المعجم الاوسط“ کی حدیث نمبر 9484 کا حوالہ دیا، جو عبد اللہ بن عمرو اور ابن عدی سے روایت ہے اور ”سنن بیہقی“ کی مذکورہ بالا حدیث کا حوالہ دیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 20، ص: 234، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وَأَكْرَهَ الزَّحْسَى لَكَتِهِ هِيَ:

قَالَ الْحَنَفِيُّ لَا تَوَكَّلْ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ لِمَا كَوَّلَ وَهِيَ الدَّمُ الْمُسْفُوحُ، وَالذُّكْرُ، وَالْأُنْثَيَانِ، وَالْقُبُلُ، وَالْغُدَّةُ، وَالْمَشَانَةُ وَالْمَرَارَةُ يَقُولُهُ عَزَّ شَانُهُ (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّلِبُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبِيبُ۔ اعراف: ۱۵۷) وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ السَّبْعَةُ مِمَّا تَسْتَحْسِنُهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ۔ ”وَرَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّاةِ الذُّكْرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَالْقُبُلَ، وَالْغُدَّةَ، وَالْمَرَارَةَ وَالْمَشَانَةَ وَالِدَمَ۔“ وَالْمَرَادُ مِنْهُ كَرَاهَةُ الشَّحْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ السَّبْعَةِ وَبَيْنَ الدَّمِ الْكَرَاهَةِ وَالِدَمُ الْمُسْفُوحُ مُحَرَّمٌ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ حَنِيفَةَ إِنَّهُ قَالَ: ”الدَّمُ حَرَامٌ“

وَأَكْرَهَ السَّبْعَةَ، ”أُطْلِقَ اسْمُ الْحَرَامِ عَلَى الدَّمِ الْمُسْفُوحِ لِأَنَّهُ ثَبِتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَهُوَ النَّصُّ الْقُرْآنُ ”قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا۔۔۔ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ ذِمًّا مَسْفُوحًا، (الانعام: 145)“ وَنَسَى مَا سِوَاهُ مَكْرُوهًا ثَبُوتَهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّي۔

ترجمہ: ”احناف نے کہا ہے کہ حلال جانور کی سات چیزیں نہ کھائی جائیں، وہ یہ ہیں: ذبح کے وقت بچے والا خون، ذکر، خبیصتیں، شرمگاہ، غدہ، مشانہ اور پٹہ، کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ترجمہ: ”اور ان کے لئے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔“ (الاعراف: 157) اور یہ سات اشیاء ایسی ہیں جنہیں پاکیزہ طبیعتیں ناپسند کرتی ہیں اور مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے بکری سے ذکر، اثنین، قبیل، غدہ، مرارہ، مشانہ، دم مسفوح کو مکروہ قرار دیا، اس سے مراد مکروہ تحریمی ہے، دلیل یہ ہے کہ انہوں نے چھ اشیاء اور دم مسفوح کو کراہت میں جمع کیا اور دم مسفوح حرام قطعی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ذبح کے وقت بچے والا خون حرام قطعی ہے اور بقیہ چھ چیزوں کو مکروہ تحریمی کہا، دم مسفوح پر حرام کا اطلاق کیا، کیونکہ اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے اور وہ نص قرآنی ہے، (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے): ”آپ فرما دیجئے میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے حرام کی ہوئی۔۔۔ یہاں تک کہ فرمایا یا بہتتا ہوا خون۔“ (الانعام آیت نمبر: 145) اور اس کے سوا باقی اشیاء کو مکروہ کہا، کیونکہ ان کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہے۔“

(الْفِقْهُ الْإِسْلَامِي وَأَدِلَّتُهُ، جلد 4، ص: 2778-2779)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ نے اوجھڑی اور آنتوں کو محل نجاست ہونے کی بنا پر مکروہ قرار دیا ہے، اسی طرح آپ نے حرام مغز کو بھی مکروہ لکھا ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 20، ص: 241)۔

سہبہ (Hedgehog) کا شرعی حکم

سوال: 89

بکری کے سائز کا ایک خاردار جانور ہے، جس کے جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں،

جب یہ جانور جھر جھری لیتا ہے تو کانٹے جھڑتے ہیں اور کسی کو ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں، اسے اردو میں ”سیبہ“ کہتے ہیں۔ یہ جانور مکئی کے بٹے، زمین پر اگنے والے پھل سبزیاں وغیرہ کھاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام؟، (نوید عباسی، مکیات، ہزارہ)۔

جواب:

اس جانور کو عربی میں ”قَنْغَذ“ (Hedgehog) کہتے ہیں، المنجد میں اس کے معنی یہ لکھے ہیں:

ایک خاردار جانور، بلی کے برابر، جس کے جسم پر تنکے کی طرح کانٹے ہوتے ہیں اور خطرہ کے وقت ان کو پھیلا کر ان میں چھپ جاتا ہے، مؤنث ”قَنْغَذٌ“ ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ أَبِي سُوَيْبَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَسِلَ عَنْ أَكْلِ الْقَنْغَذِ، فَقَتَلَا (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ دُنُوبٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)۔

ترجمہ: ”ابو سہیلہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا۔ اُن سے قَنْغَذ (کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں شرعی حکم) معلوم کیا گیا تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ دُنُوبٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔

ترجمہ: ”فرمادیجئے! میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی حرام کی ہوئی چیز، جسے وہ کھاتا ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا (ذبح کے وقت رگوں سے) بہتا ہو خون یا خنزیر کا گوشت، تو بے شک وہ نجاست ہے یا نافرمانی کے لئے ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، (الانعام: 145)۔“ ابو سہیلہ کہتے ہیں اس وقت اُن کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا: میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے

ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قَنْغَذ کا ذکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ ناپاک چیزوں میں سے ایک ہے“، تو ابن عمر نے کہا اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 3799)۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”حیوان کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ جو سمندر میں رہتے ہیں، دوسری قسم وہ جو خشکی میں رہتے ہیں۔ جو جانور سمندر میں رہتے ہیں، تو تمام بحری جانوروں کا کھانا حرام ہے، مگر خاص طور پر مچھلی کا کھانا حلال ہے، سوائے اس کے جو پانی کی بالائی سطح پر رہتی ہے (حاشیہ میں لکھا ہے: یہ وہ ہے جو طبعی موت مر جائے اور الٹ کر اس کا پیٹ اوپر کو آ جائے، تو اگر اوپر سے نظر آئے تو وہ طافی (یعنی پانی کے اوپری سطح پر رہنے والا جانور) ہے یہ وہ طافی نہیں ہے، تو جیسا کہ درختار میں ہے اس کا گوشت کھایا جائے گا)، وہ جانور جو خشکی میں رہتے ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں: ایک وہ جن میں بالکل خون نہیں ہوتا، دوسرے وہ جن میں (خون ہوتا تو ہے لیکن) بہنے والا خون نہیں اور تیسرے وہ جن میں بہنے والا خون ہوتا ہے۔ تو جن میں بالکل خون نہیں ہوتا، جیسے مڈی، بھڑ، کبھی، مڑی، گبریلہ، بچھو، طوطا اور ان کی مانند دوسرے جانور ان کا کھانا حلال نہیں ہے، صرف مڈی اس سے مستثنیٰ ہے (کہ یہ حلال ہے)۔۔۔۔۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:

وَكَذَلِكَ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْوَزْغِ وَسَائِرِ الْأَبْرُصِ وَجَمِيعِ الْحَشَرَاتِ وَهُوَ أَمْرٌ الْأَرْضِ مِنَ الْفَارِّ وَالْجُرَادِ وَالْقَنْاقِذِ وَالْقُصْبِ وَالْيَزْبُورِ وَالْبُنْ عَرَسٍ وَنَحْوِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا فِي الْقُصْبِ فَإِنَّهُ حَلَالٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔

ترجمہ: ”اسی طرح وہ جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہے جیسے سانپ، چھکلی اور تمام حشرات اور خشکی پر رہنے والے چھوٹے جانور، جیسے چوہا، مڈی، سیبہ (Hedgehog)، گوہ، وہ چوہا جس کے اگلے پیر چھوٹے اور پچھلے پیر لمبے ہوں اور نیولا اور ان کی قسم کے جانور، تو ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے گوہ کے کہ وہ امام

شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 289)۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی 620ھ لکھتے ہیں:

وَالْقَنْفُذُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُوَ حَرَامٌ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَرَخَّصَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ
وَالْثَنِيثُ وَأَبُو ثَوْرٍ - وَلَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ الْقَنْفُذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هُوَ
حَبِيبٌ مِنَ الْخَبَائِثِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَا أَنَّهُ يَشْبَهُ الْمَخْرَجَ مَاتَ وَيَأْكُلُ الْحَشَاءَ فَاشْبَهَ
الْجُرَذَ -

ترجمہ: "قنفذ حرام ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے حرام قرار دیتے تھے اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، امام شافعی، ابو الیث سمرقندی اور سفیان ثوری نے اس کے (استعمال کے بارے میں) رخصت دی ہے، ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس "قنفذ" کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ ناپاک چیزوں میں سے ایک ہے"۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور چونکہ یہ محرمات کے مشابہ ہے اور حشرات (زمینی کیڑے مکوڑے وغیرہ) کھاتا ہے۔ تو یہ جُرَذ (ایک قسم کا چوہا) کے مشابہ ہو گیا۔"

(المغنی، جلد 9، ص: 324، مطبوعہ: دار الفکر، بیروت)

علامہ شیخ کمال الدین دمیری شافعی متوفی 808ھ لکھتے ہیں:

الْقَنْفُذُ الْبَرِّيُّ مِنْهُ، كُنَيْتُهُ أَبُو الشُّوكِ، وَالْأُنْثَى أُمُّ دُلْدُلٍ، وَالْجَمْعُ قَنَافِذُ، وَيُقَالُ لَهَا
الْعَسَاعُسُ يَكْتُمُ تَرْدُودَهَا بِالنَّيْلِ وَيُقَالُ لِقَنْفُذٍ أَنْقَذُ، وَهُوَ صَقَانٌ يَكُونُ بِأَرْضِ
مِصْرٍ قَدَرِ الْقَارِ وَدُلْدُلٌ يَكُونُ بِأَرْضِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فِي قَدَرِ الْكَلْبِ الْقَلِطِيِّ،
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْجُرَذِ وَالْقَارِ، قَالُوا إِنَّ الْقَنْفُذَ إِذَا جَاءَ يَمْعُدُ الْكُفْرَ
مَتَكْسًا فَيَقْطَعُ الْعَنَائِيْنَ وَيَزِيْمُ بِهَا ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَأْكُلُ مِنْهَا مَا أَطَاعَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَرْاحٌ
تَمَرَّعَ فِي الْبَقَايِ لِيَسْتَبِيحَ فِي شَوْكِهِ وَيَذْهَبَ بِهِ إِلَى أَوْلَادِهِ - وَهُوَ مُؤَلَّمٌ بِكُلِّ الْأَقَاعِي وَلَا
يَسْأَلُ لَهَا، وَإِذَا لَدَغَتْهُ الْحَيَّةُ أَكَلَ السُّعْتَرُ الْبَرِّيَّ فَيَبْرَأُ لَهُ خَبْسَةٌ أَسْنَانٍ فِيهِ - - -

الْحُكْمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَحِلُّ أَكْلُ الْقَنْفُذِ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَطِيبُهُ، وَقَدْ أَفْتَى ابْنُ عُمرٍ
بِإِبَاحَتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَحِلُّ لَهَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ - - - جَاءَتْ أُمُّ
حَفِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِقَنْفُذٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَحَاكَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَأْكُلْهُ -

نوٹ: علامہ دمیری شافعی نے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، ہم نے اس کے ضروری حصے کا حوالہ دیا ہے، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

ترجمہ: "قنفذ خشکی کا جانور ہے، اس کی کنیت ابو الشوک (یعنی کانٹے دار، شوک کانٹے کو کہتے ہیں)، اس کی مؤنث کو "أم دلدل" کہتے ہیں، اس کی جمع "قنافذ" ہے اور "عساکس" بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رات کے وقت زیادہ گھومتی پھرتی ہے اور اسے آنقذ اور آنقذ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں:

قنفذ: وہ (سیبہ) جو سر زمین مصر میں رہتی ہے، وہ چوہے کی مانند ہے اور "دلدل" (سیسی) جو شام اور عراق میں پائی جاتی ہے وہ کتے کی مانند ہوتی ہے، قنفذ کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ انگوڑ پر چڑھتی ہے اور اس کے خوشوں کو کاٹ کر نیچے پھیلتی ہے، ان میں سے جو کھانا ہو کھا لیتی ہے اور اگر اس کے بچے بھی ہیں تو باقی خوشوں کو اپنے کانٹوں سے ڈھانپ لیتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو لا کر کھلاتی ہے، یہ سانپ کھانے کی شوقین ہے اور سانپ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اس کو سانپ کاٹ لے تو یہ ایک قسم کا پہاڑی پودہ کھا لیتی ہے اور زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس کے منہ میں پانچ دانت ہوتے ہیں۔۔۔ اس کے بعد انہوں نے کافی تفصیل لکھی ہے۔۔۔ آگے چل کر اس کا حکم بیان کیا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اس کا کھانا حلال ہے، کیونکہ عرب اسے پسند کرتے تھے، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے مباح قرار دیا ہے (ابوداؤد کی ایک روایت جو پیچھے گزری، اس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے برعکس منقول ہے، یعنی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو تسلیم کر لیا تھا)۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ کے

نزدیک یہ حلال نہیں ہے اور انہوں نے سنن ابی داؤد کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔
 ہمارے استدلال کی بنیاد یہ بھی ہے کہ ام خفید رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیبہ
 لائیں اور اسے آپ کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک طرف کر دیا اور نہیں
 کھایا، (حیوۃ النبی، جز ثانی، ص: 90 تا 92)۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے نوش نہ
 فرمانا اور ایک طرف کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے
 کہ سیبہ حرام قطعی تو نہیں ہے، البتہ مکروہ تحریمی ہے۔ آئمہ اربعہ رحمہم اللہ میں سے امام شافعی
 نے اس کے کھانے کو مباح قرار دیا ہے، ممکن ہے ان کی تاویل اور توجیہ یہ ہو کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی نفاس کی وجہ سے تھا، لیکن چونکہ سنن ابی
 داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبیث یعنی ناپاک فرمایا ہے، اس لئے مکروہ
 تحریمی کا قول ہی زیادہ صحیح اور صواب ہے۔

نکاح کے مسائل

شادی کی رسم

سوال: 90

ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ نکاح کے وقت ایک شربت کا پیالہ رکھ لیا جاتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ پیالہ آدھا دو لہا اور آدھا دلہن کو پلایا جاتا ہے، ہمارے ہاں کے بزرگ اس کو سنت قرار دیتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ (محمد اقبال، بخش اسکوائر، عائشہ منزل، کراچی)

جواب:

اس عمل کے سنت ہونے کی کوئی دلیل ہماری نظروں سے نہیں گزری۔ اور ثبوت کے بغیر رسول اللہ ﷺ کی طرف کوئی قول یا فعل منسوب نہیں کرنا چاہئے، اس پر بڑی وعید آئی ہے، ارشاد مبارک ہے: مَنْ كَذَّبَ عَلَى مُتَعَمِّدٍ أَقْبَلَتْ كِتَابَتُهُ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ، ترجمہ: ”جو میری طرف دانستہ جھوٹی بات منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنالے۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1291)

نبی مکرم ﷺ کے عقد مبارک کے موقع پر ایسا عمل ثابت ہے اور نہ ہی آپ ﷺ کی صاحبزادیوں کے نکاح کے موقع پر ایسا کوئی عمل کیا گیا۔ تاہم سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے نکاح کی بابت حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے:

”کہ نکاح ماہِ رجب 1 ہجری میں ہوا اور رخصتی غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں ہوئی۔ اُس وقت حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی۔ شبِ زفاف کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دونوں کو کہلا بھیجا کہ میرے آنے سے پہلے کچھ نہ کرنا، حضور ﷺ تشریف لے گئے وضو فرمایا پھر پانی پر دم کیا اور ان دونوں پر تھوک دیا، پھر دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا لِيَنْسَلِبَ لَهَا۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان (کی آنے والی) نسل میں بھی برکتیں عطا فرما، (الاصابہ، جلد 4، ص: 366)۔“ اگر کوئی

بزرگ دولہا اور دلہن کے لئے یہ عمل کر لے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مستحسن امر ہے اور رسول اکرم ﷺ کا عمل مبارک ہے اور دعائیہ کلمات ہیں۔ زوجین خود بھی یہ دعا پڑھ کر اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں، خود پڑھنے کی صورت میں کلمات دعائیہ ہوں گے: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِیْنَا وَبَارِكْ عَلَیْنَا وَبَارِكْ لَنَا فِیْ نَسْلِنَا۔

حدیث پاک میں ہے: (۱) عَنْ ابْنِ مَرْثُودَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَقَّ الْاِنْسَانُ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا الْخَيْرَ۔ ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی کی شادی کے موقع پر مبارک باد دیتے تو یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے: (ترجمہ) اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم پر برکت نازل فرمائے اور تمہیں خیر پر یکجا رکھے۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1093، ابوداؤد: 2130، ابن ماجہ: 1905)
(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ ”يَسْمِعُ اللهُ اَللّٰهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانُ مَا زَرَعْتُمَا“، فَاِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جب کوئی (قربت کے لئے) اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھے: (ترجمہ) ”اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، اے اللہ! ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور تو (جو نعمت اولاد) ہمیں عطا فرمائے، اسے بھی شیطان کے اثر سے محفوظ فرما“، (آپ ﷺ نے فرمایا) اگر اس قربت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1092، صحیح بخاری: 5165، صحیح مسلم: 1434، ابوداؤد: 2161)

مایوں، مہندی اور سہرا بندی کی رسومات کی شرعی حیثیت

سوال: 91

رسم مایوں و مہندی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا سہرا بندی جائز ہے؟ سہرا بندی میں گندہ یا عمامہ باندھنا چاہئے؟ (امیر ممتازی، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

مایوں اور مہندی کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاشرتی رسوم ہیں۔ لیکن اگر ان میں خلاف شرع باتیں شامل ہوں، مثلاً بے پردگی، گانا بجانا، مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل جول وغیرہ، تو ان محرمات کے سبب یہ حرام ہوں گی۔ نکاح کی حقیقت یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی براہ راست یا وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول کریں۔ گواہوں کی موجودگی اس لئے ضروری ہے تاکہ شادی کا اعلان ہو جائے، نکاح سے پہلے خطبہ سنت ہے۔ اس کے بعد شرعی حجاب کے ساتھ باوقار انداز میں رخصتی ہے اور شرب زفاف کے بعد ولیمہ سنت ہے۔

شادی کے موقع پر پھولوں کا سہرا باندھنا جائز ہے۔ البتہ ایسا سہرا جس میں چہرہ چھپ جاتا ہے، اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ چہرہ کھلا ہوا ہو تو ہمارے پہنے ہوئے آدمی باوقار لگتا ہے۔ بعض لوگ ان رسوم کو ہندوانہ کہتے ہیں، ہر ملک، قوم اور علاقے کی اپنی رسوم اور ثقافتی روایات ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی مخصوص مذہب کا شعار نہ ہوں اور نہ ہی ان میں کوئی چیز خلاف شرع ہو۔ یعنی ان سے کسی سنت کا ترک یا کسی مکروہ کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو تو یہ باتیں مباح کے درجے میں ہوتی ہیں۔ اسی لئے سنتوں کو بھی ”سُنن ہدیٰ“ اور ”سُنن زوائد“ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سُنن ہدیٰ ایسے مشرور امور ہیں، جن کا رسول کریم ﷺ نے شارع کی حیثیت سے حکم فرمایا ہے یا عمل فرمایا ہے، خواہ یہ وجوب کے درجے میں ہوں یا سنت و استحباب کے درجے میں۔ ”سُنن زوائد“ وہ امور ہیں جنہیں رسول پاک ﷺ نے عرب کے مخصوص حالات میں لباس، وضع یا رہن سہن کے انداز کے طور پر اختیار فرمایا۔

شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ”الاصول فی الاشیاء الاباحۃ“ یعنی اشیاء میں اصل اباحت (جواز) ہے، علامہ ابن عابدین ثامی نے اس موضوع پر ”کتاب الطہارۃ“ میں ایک باب ”مُتَلَبُّ، اَلْمُخْتَارُ اَنَّ الْاَصْلَ فِي الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ“ قائم فرمایا، (یعنی مختار قول یہ ہے کہ اشیاء میں اصل جواز ہے تا وقتیکہ اس کی ممانعت شریعت سے ثابت ہو جائے)۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 1، ص: 199)

لہذا قرآن و سنت میں جب تک کسی شے کی ممانعت نہ ہو اور اس کام کے کرنے میں کسی گناہ کا احتمال نہ ہو تو اس وقت تک وہ جائز ہے، ممانعت ہونے کے بعد وہ ناجائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَكَلَّا قُلٌّ لَا أَجْدُ فِي مَا أَوْحَى إِلَيَّ مُحَرَّمًا۔“

ترجمہ: ”جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، وہ حلال ہے اور جسے حرام قرار دیا، وہ حرام ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا، وہ معاف ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْحَى إِلَيَّ مُحَرَّمًا۔ (الانعام: 145)۔“

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 3794)

لہذا جب سہرے کی ممانعت قرآن و حدیث اور فقہ میں نہیں ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں۔ مکہ باندھنے میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں، عمامہ باندھنا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے۔ عمامے کو ٹوپی پر باندھنا چاہئے، گلاہ پر بھی باندھا جاسکتا ہے۔ کوئی شخص اگر عمامے کو سنت سمجھ کر حصول ثواب کے لئے باندھے تو اسے اجر ملے گا۔ اور اگر محض فیشن کے طور پر باندھا جائے تو اس کی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن اس پر وہ اجر کا حق دار نہیں رہے گا۔

مہر مقررہ مقدار سے زیادہ ہو سکتا ہے؟

سوال: 92

میرے شوہر نے 1977ء میں ایک عدد فلیٹ بطور مہر مکمل مالکانہ حقوق کے ساتھ مجھے

دیا تھا۔ اس بات کے دو افراد گواہ بھی ہیں اور تحریری کاغذات بھی میرے پاس موجود ہیں، روزِ اوّل سے میں اسکی میں رہائش پذیر ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال 2004ء میں ہو گیا تھا۔ اب میرے شوہر کے رشتہ دار اس فلیٹ پر وراثت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ: (1) مہر کی ادائیگی کسی بھی شکل میں کی جاسکتی ہے؟

(2) دو گواہوں کی موجودگی میں مہر ادا کر دیا گیا، کیا محض زبانی طور پر اتنا کافی ہے؟

(3) نکاح نامہ میں جو مہر درج کیا گیا، کیا اُس مقدار سے بڑھا کر مہر دیا جاسکتا ہے؟

(سعیدہ الیاس، بلڈنگ 11، ڈیفنس، کراچی)

جواب:

قرآن و حدیث میں مہر کے لئے صدق، صدق، صدقہ کے الفاظ آئے ہیں۔ ان الفاظ کا مادہ اور ماخذ ”صدق“ ہے۔ ملا علی القاری مرقات شرح مشکوٰۃ شریف میں اس کی وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مہر کو ان الفاظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت کی جانب شوہر کے میلان کی صداقت کی دلیل اور علامت ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ”أَجُور“ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اسلام کے سوا دنیا کے کسی بھی مذہب میں نکاح کے ساتھ مہر مقرر نہیں کیا گیا۔ اسلام نے مہر عورت کی تکریم کی علامت کے طور پر مشروع کیا ہے، کیونکہ ایک اجنبی عورت جو نکاح سے پہلے حرام ہوتی ہے، عقد نکاح کے نتیجے میں شوہر پر حلال ہو جاتی ہے۔ مہر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے تو دوسری جگہ نکاح ہونے تک یا گذر اوقات کا کوئی سحاشی ذریعہ مقرر ہونے تک اس کے پاس اتنی رقم ہو جس سے وہ اپنی کفالت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو سخت تاکید کی ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا مہر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَمَا اسْتَنْعَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔

ترجمہ: ”جن عورتوں سے (بذریعہ نکاح) تم فائدہ اٹھا چکے ہو، تو ان کا مقررہ مہر ادا

کردو، (النساء: 24)۔“

فقہاء کرام نے اصولی شرع سے استنباط کرتے ہوئے نکاح میں مہر مقرر کرنے کی تین قسمیں بیان کی ہیں: (1) مہر معجل (2) مہر مؤجل (3) مہر مؤخر
ڈاکٹر وہب الزحلی لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”فقہاء نے مہر کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، احناف نے کہا کہ مہر کا معجل ہونا بھی صحیح ہے (یعنی جس کو فوراً ادا کرنا لازم ہو)۔ اور کل مہر یا اس کا بعض حصہ مؤخر بھی کر سکتے ہیں اور یہ تاخیر یا مہلت کم مدت کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ کے لئے بھی یا اسے طلاق یا وفات تک مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے، جیسے کسی علاقے کا عرف یا رواج ہو۔ البتہ ایسی تاخیر نہ ہو جس کی مدت مجہول ہو۔ مہر قسط وار بھی وصول کیا جاسکتا ہے، اگر نکاح کے وقت مہر کی ادائیگی کا طریقہ طے نہ ہو تو اس علاقے کے عرف کا اعتبار ہوگا۔ آج کل مہر عند الطلب (On Demand) بھی مقرر کیا جاتا ہے یہ بھی درست ہے، جہاں کوئی عرف نہ ہو وہاں فوری ادائیگی پر ہی محمول ہوگا، (خلاصہ الفقہ الاسلامی وادلہ، جلد: 9، ص: 6787)۔“

شوہر اپنی مرضی سے مقررہ مہر سے زائد نقد رقم یا کوئی جائیداد یا زیور وغیرہ کی صورت میں اپنی بیوی کو ”ہبہ (Gift)“ کر سکتا ہے۔ اسے مہر میں شامل بھی کر سکتا ہے اور مہر کے علاوہ ہبہ بھی کر سکتا ہے۔ اور شرعاً عورت مہر کے طور پر دی گئی اس تمام مال کی مالک اور مختار ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَأَتَيْنَهُمُ إِحْلَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا**
ترجمہ: ”اور (اپنی بیویوں) میں سے کسی ایک کو اگر تم بہت مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ واپس نہ لو، (النساء: 20)۔“

شرعاً دو عادل گواہوں کی موجودگی میں دیا گیا مہر ثابت ہوگا۔ مذکورہ صورت میں مہر کی جو مقدار مقرر کی گئی تھی، اس کے بدلے میں جو فلیٹ بیوی کو دیا، وہ بیوی کی ملکیت ہو گیا اور اس میں کسی وارث کا کوئی حصہ نہیں، علامہ نظام الدین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

**الْبِتَادَةُ فِي النِّكَاحِ حَالٌ قِيَامِ النِّكَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ كَذَا فِي الْبَحْثِ
فَإِذَا زَادَ فِي النِّكَاحِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الْبِتَادَةُ كَذَا فِي السَّارِجِ الْوَهَّاجِ هَذَا إِذَا قَبِلَتْ**

الْبِتَادَةُ الْبِتَادَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جَنْبِ الْمَهْرِ أَوْ لَا۔

ترجمہ: ”ہمارے تینوں آئمہ کے نزدیک نکاح کے وقت مقررہ مہر میں اضافہ کرنا صحیح ہے، جیسا کہ محیط میں ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر نے عورت کے مہر میں اضافہ کیا ہو، تو اس کی ادائیگی شوہر پر لازم ہوگی، جیسا کہ ”سراج الوہاج“ میں ہے۔ یہ لزوم اس وقت ہے کہ جب عورت نے مہر میں زیادتی کو قبول کر لیا ہو، خواہ یہ اضافہ مقررہ مہر کی جنس سے ہو یا اس کی جنس کے علاوہ کوئی در چیز ہو، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 312)۔“

مہر شرعی کیا ہے؟

سوال: 93

لڑکی کا مہر کم سے کم سنت محمدی میں کتنا ہے؟ آج کل کے دور میں کس مقدار سے تعین کریں؟، (خورشید احمد یوسفی، دستگیر، کراچی)

جواب:

حضور نبی حکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر بارہ سواوقیہ یعنی پانچ سو درہم تھا جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اور حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر چار ہزار درہم تھا جو نجاشی نے خود اپنی جانب سے ادا کئے تھے (ابوداؤد، رقم الحدیث: 2100) فقہاء کرام نے مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم یعنی 30.618 گرام چاندی یا اس کی مساوی قیمت مقرر فرمائی ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی 297ھ لکھتے ہیں:

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَن مَّا تَرَاضُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَكْثَلَ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَكْثَلَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ۔

ترجمہ: ”مہر کے بارے میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے، بعض اہل علم فرماتے ہیں: مہر وہی ہے جو فریقین کی باہمی رضامندی سے طے پا جائے۔ اور یہ قول امام سفیان ثوری، امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق کا ہے۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں: مہر جو تھائی دینار سے کم نہیں ہوتا اور

بعض اہل کوفہ (اس سے مراد احناف ہیں) کہتے ہیں کہ دس درہم سے کم مقدار میں مہر نہیں ہوتا، یعنی مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم (چاندی) ہے، (سنن ترمذی، کتاب النکاح، ص: 191)۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: أَقْلٌ لِّمَهْرٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ۔

ترجمہ: ”مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 302)

اگر زچین موجودہ دور میں کم از کم مہر پر متفق ہوں تو اس کی مقدار 30.618 گرام

چاندی یا اس کی مروجہ قیمت (Current Market Value) ہے۔

یہاں پر عام لوگوں کی ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ شرعی مہر کیا ہے؟، یا یہ کہ شرعی مہر لکھ دیجئے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ مہر کی ہر وہ مقدار، مہر شرعی ہے جس پر نکاح کے وقت زوجین کا اتفاق ہو جائے، خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ، ایک ہزار روپے ہو یا ایک لاکھ روپے یا کم و بیش جو بھی چاہے مقرر کر سکتے ہیں (بشرطیکہ 30.618 گرام چاندی یا اس کے مساوی قیمت سے کم نہ ہو)۔ مہر کی زیادہ سے زیادہ حد شریعت نے مقرر نہیں کی، کیونکہ مہر کے تعین میں مختلف امور کو دیکھا جاتا ہے، دونوں کی مالی حیثیت، دونوں کی خاندانی حیثیت (Status) اور آج کل تعلیم بھی ایک بڑا فیصلہ کن عامل بن جاتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب خلیفہ وقت نے بڑی مقدار میں مہر مقرر کرنے کی روش کو ناپسندیدہ قرار دیا اور اس کی کوئی حد مقرر کرنا چاہی تو ایک صحابیہ نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی بلکہ اسے فریقین کی مرضی اور حالات پر چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے یہ آیت قرآنی اپنے موقف کے حق میں پیش کی: وَإِنْ أَمَدَّكُمْ اسْتَبْدَالُ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْلَاهُنَّ قَطَاً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔

ترجمہ: ”اور اگر تم اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور تم ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، تو اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ

لو، (النساء: 20)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا: میں نے تم کو زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا تھا، سنو! اب جو شخص جتنا چاہے مہر رکھ سکتا ہے۔

(سنن کبریٰ للبیہقی، جلد 7، ص: 233)

ایک شخص کے بیٹے کا اس کی مطلقہ کے دوسرے شوہر سے بیٹی سے نکاح

سوال: 94

ایک شخص ”عبداللہ“ نے ”زینب“ نامی خاتون سے نکاح کیا، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر کسی وجہ سے اُس شخص مُسْمٰی ”عبداللہ“ نے اپنی زوجہ مسماۃ ”زینب“ کو طلاق دے دی۔ بعد ازاں اُس شخص مُسْمٰی ”عبداللہ“ نے ایک اور خاتون مسماۃ ”مریم“ سے نکاح کر لیا اور دونوں سے ایک بیٹا ”ارشد“ پیدا ہو کر جوان ہوا۔ اسی طرح اُس مطلقہ خاتون مسماۃ ”زینب“ نے ایک اور شخص مُسْمٰی ”عبدالرحمن“ سے نکاح کر لیا اور ان کے ہاں ایک بیٹی ”رشیدہ“ پیدا ہوئی، اس صورت مسئلہ کو ایک نقشہ سے سمجھئے۔

عبداللہ (زوج) ☆ زینب، زوجہ اولیٰ (مطلقہ)، ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

مریم، زوجہ ثانیہ ☆ عبداللہ اور مریم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ارشد ہے۔

عبدالرحمن (زوج) ☆ زینب (زوجہ)، عبدالرحمن اور زینب سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا

نام رشیدہ ہے۔

کیا مذکورہ بالا نقشہ کے مطابق ”ارشد“ اور ”رشیدہ“ کا آپس میں نکاح جائز ہے؟

(معاذ احمد، بلیر، کراچی)

جواب:

صورت مسئلہ میں شریعت کی رو سے ارشد اور رشیدہ کا آپس میں نکاح جائز ہے،

کیونکہ حرمت نکاح کے اسباب میں سے یہاں کوئی سبب نہیں پایا جاتا۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّخِيحِ۔

ترجمہ: ”اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرے اور اس کا وہ بیٹا (جو اس عورت کے بطن سے نہیں ہے)، اس عورت کی ایسی بیٹی سے نکاح کرے (جو اس کے سابق شوہر سے ہے) یا اس کی ماں سے نکاح کرے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1: ص 277)۔“

نکاح شغار یا وٹہ وٹہ

سوال: 95

زید و عمر دونوں دوست ہیں، زید کی بھی بیٹی ہے اور عمر کی بھی۔ زید، عمر کی بیٹی سے اور عمر، زید کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ (محمد نعمان خان، کرچی)

جواب:

ایسا نکاح جس میں دو افراد یا دو خاندان ایک دوسرے کو رشتہ دینے ہیں، ایک جانب کی لڑکی کا نکاح دوسرے جانب کے لڑکے سے منعقد کر لیا جاتا ہے، اس میں دونوں جانب سے لڑکیوں کا مہر مقرر نہیں ہوتا، بلکہ یہ نکاح بلا مہر ہوتا ہے اور عملاً ایک لڑکی دوسری کا بدلہ مہر بن جاتی ہے۔ یہ نکاح زمانہ جاہلیت یعنی قبل از اسلام رائج تھا اور اسے ”نکاح شغار“ کہا جاتا تھا۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں اس سے ملتی جلتی اصطلاح ”وٹہ وٹہ“ ہے، اسلام نے اس رسم کو باطل قرار دیا ہے۔ لیکن یہ نکاح اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے اور اس میں اصل کے اعتبار سے حرمت کا کوئی سبب نہیں ہوتا، فساد کا سبب صرف یہ ہے کہ عورت کو اس کے حق مہر سے محروم کر کے دوسری عورت کا بدلہ مہر بنا دیا جاتا ہے، اس لئے یہ شرط کا اہم ہو جائے گی۔ نکاح اگر ان عورتوں کی آزاد نہ رضامندی سے گواہوں کی موجودگی میں ہو تو ایسا نکاح شرعاً جائز ہے اور اگر ان دونوں عورتوں کا مہر مقرر نہیں ہوا تو مہر مثل کی حقدار ہوں گی۔ ”مہر مثل“ سے مراد یہ ہے کہ ان کے خاندان میں اس حیثیت کی حامل خواتین کا عام طور پر جو مہر مقرر ہوتا ہے، وہ اس کی حقدار پائیں گی۔ اور اگر دونوں کا اپنا اپنا مہر مقرر ہوا ہے تو وہ اسی کی حقدار ہوں گی۔ ”نکاح شغار“ کے متعلق چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں:

(۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ - وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاقٌ۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ نے ”شغار“ سے منع فرمایا ہے۔ شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے شخص سے اس کی بیٹی کے عوض کر دے (یعنی وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح پہلے شخص سے کر دے) اور ان دونوں نکاحوں میں مہر مقرر نہ ہو، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3403)۔“

(۲) عَنْ ابْنِ مَرْثُودَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ، زَادَ ابْنُ مَرْثُودَةَ وَالشَّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أَخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أَخْتِي۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ”شغار“ سے منع فرمایا۔ ابن نمیر کی روایت میں ان کلمات کا اضافہ ہے: اور شغار یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے یہ کہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں (اس کے عوض) اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا یا یہ کہ تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں (اس کے عوض) اپنی بہن کا نکاح تم سے کر دوں گا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3407)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: علامہ بدر الدین عینی حنفی نے لکھا ہے: احناف کے نزدیک شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کا کسی شخص سے اس کی بیٹی یا بہن کے ساتھ اپنے نکاح کے عوض میں نکاح کرے اور ہر ایک کا عقد دوسرے عقد کے عوض میں ہو، یہ نکاح صحیح ہے اور اس میں مہر مثل واجب ہے۔ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں: حدیث میں نکاح شغار کی ممانعت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بلا مہر نکاح کرنے اور ایک عورت کے حق زوجیت کو دوسری کا مہر قرار دینے سے منع فرمایا اور ہم بھی اس کو باطل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز شرعاً مہر نہیں ہے، پس یہ ایسا نکاح ہو گیا جس میں ایسی چیز کو مہر بنایا گیا ہے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جیسے کوئی شخص خمر یا خنزیر کو مہر مقرر کر کے

نکاح کر لے تو ایسی صورت میں بالاتفاق نکاح ہو جائے گا اور خریا خریہ کی جگہ مہر مثل دینا واجب ہوگا، نکاح شغار بھی اسی طرح ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد 3: 819)۔

خطبہ نکاح کے بغیر نکاح کا انعقاد

سوال: 96

فاروق اور شازیہ دونوں عاقل و بالغ ہیں، ان کا نکاح ان کے اولیاء اور گواہوں کی موجودگی میں پڑھایا گیا مقرر کردہ مہر ادا کر دیا گیا اور دیگر علاقائی رسوم بھی ادا کی گئیں، صرف نکاح کا خطبہ نہیں پڑھا گیا۔ کیا نکاح میں خطبہ پڑھنا شرط ہے؟ مذکورہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ (محمد فاروق، ضلع مظفر آباد)۔

جواب:

مرد و عورت عاقل و بالغ کا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، خطبہ نکاح، نکاح کے مستحبات میں سے ہے، ارکان نکاح میں سے نہیں، علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

وَيَنْدُبُ اِعْلَانُهُ وَتَقْدِيمُ خُطْبَةٍ۔

ترجمہ: ”اور نکاح کا اعلان ہونا اور اس سے پہلے خطبہ پڑھنا مستحب ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا:

وَكُونُهُ فِي مَسْجِدٍ يَوْمَ جُنْعَةٍ بِعَاقِدٍ رَّشِيدٍ وَشُهُودٍ عَدُولٍ۔

ترجمہ: ”کسی نیک شخص کا عادل گواہوں کی موجودگی میں جمعہ کے دن مسجد میں نکاح پڑھانا مستحب ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 58، 57)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ مجلس میں نہ ذکر نکاح کا ہونا خطبہ پڑھا گیا، نہ مہر کا ذکر ہوا، اب یہ نکاح ہوگا یا خطبہ یا کچھ نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا: ”خطبہ پڑھا جانا یا ذکر مہر ہونا کچھ شرط نکاح نہیں، وہ مجلس اگر عقد کے لئے تھی، عقد ہو گیا اور اگر مجلس وعدہ تھی اور حاضرین نے اسے وعدہ ہی سمجھا تو وعدہ ہوا، نکاح نہ ہوا۔

فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ اِنَّ التَّخْلِيْسَ لِلْوَعْدِ فَوَعْدٌ وَلِلْعَقْدِ فَعَقْدٌ۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے کہ اگر یہ مجلس وعدہ (مجلس) کے لئے ہے تو مجلس نکاح ہے تو نکاح ہوگا۔ نکاح بالفاظ صریحہ میں نیت شرط نہیں، الفاظ ایجاب و قبول ہونا اور دو شاہدوں (گواہوں) کا سمجھنا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، کافی ہے۔ ذکر مہر نہ ضروری نہ قرینہ اور خطبہ اگرچہ ضروری نہیں، مگر قرینہ نکاح ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص: 259)۔“

لہذا اگر یہ مجلس نکاح تھی اور باتا وعدہ ایجاب و قبول ہوا تو نکاح شرعاً منعقد ہو گیا، اگرچہ خطبہ نکاح نہ پڑھا گیا ہو۔

باپ کا بیٹے کی خواہر نسبتی (سالی) سے نکاح

سوال: 97

میرا ایک ساتھی اور اس کا بیٹا دو سگی بہنوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ان لڑکیوں سے پہلے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مہربانی فرما کر بتائیں کہ یہ دونوں (باپ بیٹا) ان دونوں سگی بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(محمد اقبال طاہر، فائبر ٹیکس لمیٹڈ 11-C، سائٹ ایریا، کوٹری، ضلع جامشور)

جواب:

دو سگی بہنوں سے اس طرح کا نکاح جائز ہے کہ ایک باپ کے نکاح میں ہو اور دوسری بیٹے کے نکاح میں، جیسا کہ سوال میں دریافت کیا گیا ہے، بشرطیکہ وہ اس کی حقیقی ماں نہ ہو بلکہ سوتیلی ماں ہو، کیونکہ حقیقی ماں کی بہن تو خالہ ہوتی ہے اور خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ زید اپنی سوتیلی والدہ کی سگی ہمشیرہ سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا: سوتیلی ماں، ماں نہیں (تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے)، لہذا اس کی سگی بہن سے نکاح جائز ہے، (محرمات کے علاوہ عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں)، (فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص: 452)۔“

علامہ امجد علی اعظمی سے سوال کیا گیا کہ دو شخص زید و عمرو آپس میں باپ بیٹے ہیں، جو دو حقیقی بہنوں ہندہ و بکرہ سے عقد کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں یہ دونوں عقد جائز ہیں یا نہیں؟۔ آپ نے جواب میں لکھا: ”اگر فقط اتنی بات ہے کہ دونوں بہنوں میں ایک زید کے نکاح میں آئے گی اور ایک عمرو کے، اور کوئی دوسری وجہ نہ ہو، جس سے حرمت ہوتی ہو تو دونوں نکاح جائز ہیں۔۔۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: ”سوتیلی ماں کی بہن سے نکاح جائز ہے، بیٹے کی سالی سے بھی نکاح جائز ہے، (فتاویٰ امجدیہ، جلد دوم، ص: 5961)۔“

بیٹی کے ساتھ بد فعلی کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے:

سوال: 98

ایک شخص نے اپنی 13 سالہ بیٹی سے زنا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟، نیز اس شخص کے لئے کیا حکم ہے؟۔

(منظور احمد، موسیٰ کالونی، کراچی)

جواب:

صورت مسئلہ میں اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی، اس پر لازم ہے کہ اپنی بیوی سے فوراً علیحدگی اختیار کرے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم رکھنا حرام ہے۔ زنا تو بہت برا فعل ہے، محض شہوت کے ساتھ چھونے پر بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں:

وَلَا فَرْقَ فِيهَا ذِكْرُ بَيْنِ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ بِشَهْوَةٍ بَيْنَ عَمْدٍ وَنِسْيَانٍ وَحَصَاً وَانْكَرَافاً، فَلَوْ أَيْقِظَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَيْقِظَتْهُ مِنْ لَجَمَاعِيهَا نَمَسَتْ يَدُهَا بِنَتْنِهَا النِّسْتَهَاءُ أَوْ يَدُهَا ابْنَتَهُ حَرَمَتْ الْأُمُّ أَبَدًا۔ ”فتح“

ترجمہ: ”اس سے حکم شرعی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چھو یا شہوت سے دیکھا ہو، خواہ یہ فعل دانستہ ہو یا بھول کر، خطا سے ہو یا جبر کے تحت، ہر صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ پس اگر اپنی بیوی کو جگایا یا بیوی نے شوہر کو قربت کیلئے جگایا اور اس دوران مرد کا ہاتھ بیٹی کو لگا

جو بالغ یا مرہقہ (قریب البلوغ) تھی یا بیوی کا ہاتھ بیٹے کو لگا گیا تو بیوی ہمیشہ کیلئے شوہر پر حرام ہو جائے گی، ”فتح القدیر“ میں بھی اسی طرح ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 90)۔“

ایسا شخص انتہائی خبیث الفطرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔

بیوی کی بھتیجی کے ساتھ زنا سے نکاح باطل نہیں ہوتا

سوال: 99

ایک شخص نے اپنی زوجہ کی سگی بھتیجی سے زنا کیا۔ از روئے شرع اب اس کی زوجہ کے نکاح پر اس فعل شنیع کی وجہ سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمادیں۔ (ہند، صدر بناؤن، کراچی)

جواب:

شریعت کی رو سے زنا حرام قطعی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

ترجمہ: ”اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، (بنی اسرائیل: 32)۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ کے علاوہ دیگر کئی نصوص قرآنیہ اور روایات احادیث سے زنا کا حرام ہونا ثابت ہے، لہذا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ زنا کے ارتکاب سے بچے، اگر کسی سے یہ غلط کام سرزد ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ عذاب آخرت سے بچنے کے لئے توبہ و استغفار کرے۔ اس تمہید کے بعد فقہاء کرام کی تصریحات کی رو سے حرمت نکاح کے اسباب میں سے ایک سبب حرمت مصاہرت ہے یعنی سرالی رشتہ۔ حرمت مصاہرت رشتہ نکاح سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اسی طرح زنا اور اسباب زنا (جیسے شہوت سے بس و کنار وغیرہ) سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ زنا یا اسباب زنا سے سات عورتیں حرام ہو جاتی ہیں: (۱) مزنیہ کی ماں (۲) دادی، (۳) نانی (۴) بیٹی (۵) پوتی (۶) نواسی (۷) باپ کی مزنیہ (یعنی

جس سے باپ نے زنا کیا ہو)

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں :

فَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ وَابْتَسَّهَا وَإِنْ سَفَلَتْ وَكَذًا تَحْرُمُ الْمَنْبِيعُ
بِهَا عَلَى أَبَائِ النَّبِيِّ وَأَجْدَادُهُ وَإِنْ عَلُوا الْخ-

ترجمہ: "جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، تو اس شخص پر اس عورت کی ماں (اوپر تک یعنی رادی، نانی وغیرہ) حرام ہے اور نیچے تک اس کی بی بی بھی حرام ہے (یعنی پوتی، نواسی وغیرہ)، اسی طرح جس عورت سے زنا کیا ہو، وہ زانی کے باپ دادا (اوپر تک) حرام ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 274)۔"

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زانی مرد پر مزنہ (یعنی جس عورت کے ساتھ زنا کیا گیا ہے) عورت کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں اور بھتیجی بھوپتیجی کے نہ اصول میں ہے اور نہ فروع میں ہے، بلکہ یہ بھوپتیجی کے باپ کی فروع میں سے ہے۔ لہذا بھتیجی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا اور مذکورہ شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ جو مزنہ کی بھوپتیجی ہے، نکاح قائم ہے۔ جہاں تک زنا کی حرمت اور قبیح ترین کبیرہ گناہوں میں سے ہونے کا تعلق ہے، اس کی شدت میں کسی کی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر نظام شریعت نافذ ہو تو اقرار جرم یا گواہوں کے ذریعے عدالت میں جرم ثابت ہونے کی صورت میں زنا کی حد نافذ ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کے لئے توبہ ہی کا راستہ ہے، جس کی قبولیت اس کے کرم پر موقوف ہے۔

دو بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنا

سوال: 100

میرے بھائی نے چھ ماہ قبل دوسری شادی کر لی ہے اور اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی بیوی سے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں اور حافظ قرآن ہیں۔ میرے بھائی 15 دن یا مہینے بعد گھر آتے ہیں، گھر کا راشن، بچوں کی فیس، کپڑے وغیرہ لاتے ہیں۔ دو چار گھنٹے بیٹھتے ہیں،

لڑتے جھگڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب سے دوسری شادی کی ہے حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے۔ دوسری شادی کے بعد شوہر پر پہلی بیوی اور بچوں کے کیا حقوق اور ذمہ داری ہے؟ کیا پہلی بیوی سے نکاح قائم ہے؟، (سید زبیر علی، ناتھ کراچی)

جواب:

شرعاً دوسرا نکاح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے بشرطیکہ شوہر دونوں بیویوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، دونوں کے درمیان عدل قائم کرے، یعنی دونوں کو ایک معیار کی رہائش، ایک ہی معیار کی خوراک اور مصارف زندگی فراہم کرے اور دونوں میں ایام کی تقسیم بھی برابر برابر کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔

ترجمہ: "یعنی اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم (ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان) عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، (النساء: 3)۔"

اس آیت میں دلیل ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہو، وہ بشرط عدل و انصاف ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکے، تو وہ صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ احادیث مبارکہ میں ہے:

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمِنْهُمَا إِحْدَاهُمَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ مَائِلَةٌ۔

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ (اُن کے درمیان عدل قائم نہ کرتا ہو بلکہ) ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اُس کا آدھا دھڑ مائل (جھکا ہوا) ہوگا۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2133)

(۲) كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ سَائِقَةٌ۔

ترجمہ: "جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ اُن کے درمیان عدل نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اُس کا آدھا دھڑ ساقط (بے کار) ہوگا، (سنن ترمذی، رقم

الحمدیث: 1144، ابوداؤد: 2132، سنن ابن ماجہ: 1969)۔

ازدواجی تعلقات میں مساوات سے متعلق علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں:

(سَجِبُ أَنْ يُعْدَلَ) أَيْ أَنْ لَا يُجُوزَ (فِيهِ) أَيْ فِي الْقِسْمِ بِالشُّوْبَةِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ (وَيُ الْمَلْبُوسِ وَالْمَأْكُولِ) وَالشُّحْبَةُ (لَا فِي الْمَجَامَعَةِ) كَالْمَحْبَةِ بَلْ يَسْتَحِبُّ۔

ترجمہ: "(جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں) اُس پر دونوں کے درمیان عدل کرنا واجب ہے یعنی کسی ایک پر ظلم نہ کرے، اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ شب باشی اور لباس و طعام میں مساوات برتے، محبت کی طرح مباشرت میں بھی مساوات مستحب ہے (کیونکہ بعض امور کی جانب طبعی میلان میں انسان کا بس نہیں چلتا)۔۔۔۔۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قَالَ لِي "الْفَتْحُ": وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْتَّ جَمَاعِهَا مُطْلَقًا لَا يَحِلُّ لَهُ، صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ جَمَاعَهَا أَحْيَانًا وَاجِبٌ وَبِأَنَّهُ، لَكِنْ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ۔

ترجمہ: "فتح القدیر" میں ہے: کسی ایک بیوی سے مباشرت ترک کر دینا جائز نہیں ہے، ہمارے اصحاب نے صراحت کی ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر بیوی کے ساتھ مباشرت دینا واجب ہے، لیکن قضاء نہیں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 282-283)۔

یہ بہر حال لازم ہے کہ وہ دونوں بیویوں کے ہاں رہنے کے لئے دن مقرر کرے اور ایام کی تقسیم برابر برابر رکھے، علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں:

وَيُقِيمُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَهُنَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَكِنْ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ الشُّوْبَةُ فِي اللَّيْلِ، حَتَّى لَوْ جَاءَ لِلأَوَّلِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلِلثَّانِيَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَقَدْ تَرَكَ الْقِسْمَ، وَلَا يُجَامِعُهَا فِي غَيْرِ نَوْبَتِهَا وَكَذَا لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا لِعِيَادَتِهَا وَلَوْ اشْتَدَّ۔

ترجمہ: "اور (جس کی دو یا زائد بیویاں ہوں تو) ہر بیوی کے پاس شوہر دن رات (برابر) قیام کرے، لیکن برابری رات میں لازم ہے (کہ جتنی رات پہلی بیوی کے پاس رہا اتنا ہی دوسری کے پاس رہے) یہاں تک کہ اگر ایک بیوی کے پاس غروب آفتاب کے بعد آیا اور

دوسری کے پاس عشاء کے بعد آیا تو عدل جاتا رہا (یعنی دونوں بیویوں کے درمیان مساوات کا تقاضا پورا نہیں ہوا)۔ اور کسی بیوی کے ساتھ اُس کے باری کے سوا مباشرت نہ کرے (علامہ شامی لکھتے ہیں: اگرچہ دن ہی میں ہو) اور اسی طرح باری کے سوا اُس کے پاس رات کو نہ جائے سوائے اس کے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لئے جاسکتا ہے۔۔۔ مزید لکھتے ہیں:

(وَأَنْ شَاءَ ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْلَاتٍ بِهَا (وَلَا يُقِيمُ عِنْدَهَا أَكْثَرَ الْأَيَّامِ الْاُخْرَى) ترجمہ: "اگر چاہے تین دن اور تین راتیں ہر ایک کے پاس رہے، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس دوسری بیوی کی اجازت کے بغیر (باری سے) زیادہ دن قیام نہ کرے۔"

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 289، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت) الغرض شرعاً قیام عدل کی شرط کا لحاظ کرتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے بشرطیکہ تمام ازواج کے درمیان ایام کی تقسیم برابر برابر کرے اور رہائش، لباس اور طعام (یعنی نان و نفقہ) کا معیار بھی یکساں رکھے۔

آپ نے جو صورت حل بیان کی ہے اس کی رو سے آپ کے بھائی کا طرز عمل شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ انہیں چاہئے کہ حدیث مبارک میں بیان کی ہوئی "وعید" کی روشنی میں آخرت کے خسارے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور توبہ کریں۔ اور اپنی پہلی بیوی اور بچوں سے بھی معافی مانگیں اور اپنی ازواج کے درمیان عدل قائم کریں۔ تاہم نکاح اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک خدا نخواستہ طلاق نہ ہو جائے یا شوہر وفات نہ پا جائے۔

دوسری شادی کی بابت شرعی حکم اور مسائل

میرے شوہر کی ایک بیوی پہلے سے ہے، پہلی بیوی سے اُن کی دو بیٹیاں ہیں۔ دونوں کے حقوق و فرائض سے متعلق مجھے چند سوالات کے جوابات چاہئے۔

(شرین رحمانی A-35 بھائیانی ہائٹس گلشن اقبال، کراچی)

جواب:

مرد کے دوسرا نکاح کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے بشرطیکہ وہ دونوں بیویوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے اور دونوں کے درمیان عدل قائم کرے، یعنی دونوں کو یکساں معیار کی رہائش، نان و نفقہ اور مصارف زندگی فراہم کرے۔ اور دونوں میں ایام کی تقسیم بھی برابر برابر کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **قَانَ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً**۔

ترجمہ: ”یعنی اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ ازواج کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، (النساء: 3)۔“

اس آیت میں یہ مشروط اختیار ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہو، وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، اگر وہ انصاف قائم نہ کر سکتا ہو تو صرف ایک بیوی نکاح میں رکھے۔

نوٹ: اس موضوع پر سوال نمبر: 100 کے جواب میں درج احادیث مبارکہ اور فقہاء کرام کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔

دوسری بیوی کو طلاق دلانے کے جتن کرنا

سوال: 103

3۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو اپنے لئے بے عزتی تصور کرتے ہوئے اپنے شوہر کو اسے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کے لئے وہ ہر جتن کرتی ہے، تو کیا اس کا مطالبہ اور اس سلسلے میں اس کی کوششیں جائز ہیں؟ اگر شوہر اپنی کسی ایک بیوی کی باتوں میں آکر یا ان دونوں بیویوں کی ضد اور بحث سے تنگ آکر کسی ایک کو یا دونوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا شوہر کا یہ عمل جائز ہے؟

جواب:

کسی عورت کا اپنے شوہر کے دوسرے نکاح کو اپنے لئے بے عزتی تصور کرنا، شرعی احکام سے جہالت کی بنا پر ہے۔ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کا شوہر حرام کاری میں

سوال: 101

1۔ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو اس سلسلے میں پہلی بیوی کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟

جواب:

شریعت میں شوہر کو دوسری شادی کی اجازت ہے لیکن یہ اجازت مطلق نہیں ہے بلکہ دونوں ازواج کے درمیان عدل کے ساتھ مشروط ہے، چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا: **وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً**۔

ترجمہ: ”اور اگر (ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں) تمہیں اندیشہ ہو کہ (تمام ازواج کے درمیان) عدل قائم نہیں کر سکو گے تو صرف ایک نکاح پر اکتفا کرو، (النساء: 3)۔“

دوسری شادی کو مغرب میں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، مگر وہاں دوسری عورتوں کے ساتھ ان کی رضامندی سے جنسی تعلقات رکھنے کی کھلی آزادی ہے، نہ تو ناجرم ہے اور نہ ہی معاشرے میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات اور مسلم معاشرے کا مزاج مغرب کے اباحت کلی (Total Permissibility) سے بالکل مختلف ہے، یعنی سب جائز ہے کا اصول اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے حالات و ضروریات کے مطابق قائل کریں کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے، ورنہ اسے جائز دیدیں اور اپنے اور اپنی بچیوں کے جائز شرعی حقوق پر اصرار کریں، چاہیں تو اس کی بابت اس سے ایسا اقرار نامہ لے لیں جسے قانونی تحفظ حاصل ہو۔

دو بیویوں کے درمیان ایام کی تقسیم

سوال: 102

2۔ دو بیویاں رکھنے کی صورت میں شوہر مہینے کے کتنے دن اور کتنی راتیں دونوں کے گھروں میں گزارنے کا پابند ہے اور وسائل کو ان کے درمیان کس طرح تقسیم کرے؟ دونوں کے اخراجات کے درمیان کس تناسب سے خرچ کرے؟

بتلا ہو، لہذا مذکورہ عمل کسی طرح بھی درست نہیں، اگر دونوں بیویوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں تو کسی ایک بیوی کا دوسری بیوی کو طلاق دینے کیلئے شوہر کو مجبور کرنا ناجائز ہے۔ تمام مباح امور میں طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَبْغَضُ الْحَدَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ"۔

ترجمہ: "حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "(تمام) حلال امور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر طلاق ہے"۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2171)

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَتَبَ امْرَأَةً عَلَى رَوْحِهَا۔ ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایسا شخص جو کسی عورت کو اُس کے شوہر کے خلاف برگشتہ کر کے اُن کے درمیان فساد پیدا کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2168)۔"

جس طرح شرعی جواز کے بغیر شوہر کا طلاق دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح بیوی کا شوہر سے دوسری بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ بھی جائز نہیں ہے۔ شوہر کو چاہئے کہ طلاق دینے سے گریز کرے، طلاق دینا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے۔ بعض لوگ وقتی طور پر مغلوب الغضب ہو کر تین طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، بعد میں دونوں ہی پشیمان ہوتے ہیں، نتیجتاً بچوں کی تربیت اور پرورش کا معاملہ ابتری کا شکار ہو جاتا ہے۔

دوسری بیوی سے ملنے سے روکنا

سوال: 104

4۔ پہلی بیوی شوہر کو دوسری بیوی سے ملنے سے روکنے کا حق رکھتی ہے جبکہ وہ اُس کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھتا ہے؟

جواب:

شریعت مطہرہ میں بیویوں کے حقوق مساوی رکھے گئے ہیں، یعنی شوہر پر یہ لازم ہے

کہ اگر اس کی دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہوں، تو وہ سب کے پاس برابر وقت گزارے۔ اُس کی کسی بیوی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسری بیوی کے پاس رہنے یا ملنے سے اپنے شوہر کو روکے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد نکاح کرنے کا حکم ہی اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ اُن کے درمیان عدل کرے، اگر عدل پر قادر نہ ہو، تو ایک ہی نکاح پر اکتفا کرے۔

شوہر کے فرائض

سوال: 105

5۔ جو بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے اور شوہر اُسے کسی وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہتا ہو تو ایسی بیوی کے معاملے میں شوہر کے کیا فرائض ہیں؟

جواب:

بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرماں برداری کرے، قرآن مجید میں شوہر کی فرماں برداری عورت کو نیک قرار دیا گیا ہے: فَالصَّادِقَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔

ترجمہ: "نیک عورتیں (شوہر کی) فرمانبرداری کرتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں (اس کے مال اور اپنی عفت و حیا کی) حفاظت کرتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، (النساء: 34)۔"

ایک حدیث پاک میں بیوی کے نہ شکرے پن کو جہنم کے عذاب کا سبب قرار دیا گیا ہے، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَشَعَتِهَا وَصَامَتْ شَهْرًا فَاحْفَظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قَبِلَ لَهَا أَذْخَانِ مِنَ أَبِي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَتَّتَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ الْأَوْسَطُ فِيهِ ابْنُ لَهْيَعَةَ۔ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَبَيِّنَةٌ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ۔

ترجمہ: "حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب عورت پانچ وقت کی نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی

21

عصمت (شرمگاہ) کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، (قیامت کے دن) اس سے کہا جائے گا: جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ حدیث مسند احمد اور بخاری طبرانی میں ہے، اس کے راویوں میں عبد اللہ بن لہیعہ ہے، جس کی احادیث حسن ہیں اور اس حدیث کے باقی راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں، (مجمع الزوائد جلد 4 ص: 306)۔

شریعت مطہرہ میں عورتوں کو بھی مردوں کے مساوی حقوق دیئے گئے ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت عطا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔

ترجمہ: ”اور عورتوں کے مردوں پر وہی حقوق ہیں جو دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، (البقرہ: 228)۔“

اسلامی تعلیمات کی رو سے میاں بیوی کو ازدواجی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد و اتفاق سے گزارنی چاہئے، ایک دوسرے کی خامیوں سے حتی الوسع صرف نظر کرنا چاہئے۔ خاص طور پر شوہروں کو ان کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

ترجمہ: ”اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو اور اللہ اس میں بھلائی رکھ دے، (النساء: 19)۔“

یعنی اگر تمہیں اپنی بیویاں پسند نہ آئیں تو صبر سے کام لو، ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لئے کوئی بہتری ہو۔ ان کلمات مبارکہ میں شوہروں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض تمہاری بیوی تمہیں بد صورتی کی وجہ سے ناپسند ہو، تب بھی حتی الامکان اپنی طبیعت پر جبر کر کے اسے برداشت کرو اور طلاق نہ دو۔ ہو سکتا ہے شکل و صورت کی کمی کو اللہ تعالیٰ اس کے حسن اخلاق سے پورا فرمادے اور اس کی اچھی سیرت و کردار کی بدولت تمہارا گھراں وسکون کا گہوارہ بن جائے۔ اور اگر وہ بد اخلاق ہے اور تم اس کی اخلاقی کمزوری برداشت

کر لو تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کی جزا و انعام کے طور پر تمہیں خوبصورت اور اعلیٰ ذہنی و جسمانی استعداد کی حامل اولاد سے نواز دے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے مزاج میں پوری مطابقت ہو جائے، دونوں کی سوچ ایک ہو جائے۔ اگر ایسا حسن اتفاق ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر بے پایاں فضل و انعام اور کرم ہوگا۔ شکل و صورت، رنگ روپ اور مزاج میں تنوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّتَعْلَمُون ۝

ترجمہ: ”اس کی (قدرت) کی نشانیوں میں سے (ایک) آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا (ایک دوسرے سے) مختلف ہونا ہے، بے شک اس میں اہل علم کے لئے نشانیاں ہیں، (الروم: 22)۔“

لہذا اگر شوہر اور بیوی کی سوچ میں فرق ہو بلکہ تضاد ہو تو ایسے شوہروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو پیش نظر رکھنا چاہئے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لَيْسَ كُنْتُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ النِّسَاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ وَإِنْ أَعْوَبَ شَيْءٌ فِي الضَّعْفِ أَعْلَفَ إِنْ ذُكِبَتْ تُقْبِلُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَبُ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ جب کسی چیز کو دیکھے تو یا تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے اور اگر تم نے اس کو (اُس کے حال پر) چھوڑ دیا تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، عورتوں سے خیر خواہی کرو (یعنی حکمت و تدبیر اور صبر و استقامت کے ساتھ ان کی اصلاح

کرو)، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3584)۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِدِّ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوِجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيْتُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرُهَا ظَلَامٌ.

ترجمہ: ”عورت ”پسلی“ سے پیدا کی گئی ہے، وہ سیدھا کرنے سے سیدھی نہیں ہوگی، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کی کجی کے باوجود اس سے فائدہ اٹھو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3582)

عورت کو میزگی پسلی سے تشبیہ دینے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ شوہر کو تعلیم دی گئی ہے کہ پیار و محبت اور نرمی سے اسے سمجھائے۔ اور بعض صورتوں میں اس کی طبعی کمزوریوں کے باوجود اس سے نباہ کرے۔ جو عورت شوہر کے لئے تکلیف دایہ کا سبب بنتی ہو، اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ دَرَى امْرَأَةٌ زَوْجَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ لَأَقَاتَتْ زَوْجَهَا مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ لَوْ دَرَى قَاتِلَتِ اللَّهَ! فَإِذَا هُوَ عِنْدَكَ وَخَيْلٌ يُوشِكُ أَنْ يَقَارِقَكَ إِلَيْنَا.

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے، تو حوروں میں اس کی بیوی کہتی ہے کہ اسے تکلیف نہ دو، اللہ! تجھے ہلاک کرے، یہ تو تیرے پاس چند روز کے لئے ہے۔ عنقریب یہ (وفات کے بعد) تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آجائے گا۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1177، سنن ابن ماجہ 2014، مسند احمد: 22162)

اگر کوئی عورت شریعت کے احکام سن کر بھی اپنے رویے سے باز نہ آئے تو قرآن مجید میں اسے ”ناشزہ“ (نافرمان) قرار دیا گیا ہے اور اس کیلئے قرآن مجید میں تدریجی اصلاح کا

جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے، وہ یہ ہے: وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْخُصَا حَتَّى وَاضِعُوهُنَّ.

ترجمہ: ”اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، انہیں سمجھاؤ اور (اگر نصیحت بے اثر ثابت ہو تو) خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور (پھر بھی باز نہ آئیں تو) انہیں (تشبیہ کے طور پر معمولی) مار پیٹ کرو، (النساء: 34)۔“ اس آیت مبارکہ میں نافرمان بیوی کی اصلاح کے لئے تین مرحلے تجویز کئے گئے ہیں:

(۱) اُسے پیار و محبت سے سمجھائیں، واعظانہ اور ناصحانہ انداز میں اسے اس کے رویئے کے برے نتائج سے آگاہ کریں، چنانچہ فرمایا: فَعِظُوهُنَّ، یعنی انہیں نصیحت کرو۔

(۲) اگر وعظ و نصیحت کارگر ثابت نہ ہو تو تشبیہ کے طور پر خواب گاہ میں اس سے علیحدگی اختیار کرو، شاید اُسے سمجھ آجائے۔ یہ قطع تعلق نفرت کے جذبے سے نہیں بلکہ اصلاح کی نیت سے کیا جائے، اس کے لئے فرمایا: وَاهْجُرُوهُنَّ، یعنی عارضی طور پر ان سے دوری اختیار کرو۔

(۳) اگر یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہو تو تشبیہ کے طور پر معمولی مار پیٹ کی اجازت ہے، لیکن چہرے پر تھپڑ مارنے یا ضرب شدید کی اجازت نہیں ہے۔

بیوی کے دائمی مریض ہونے کی صورت میں دوسری شادی کا حق

سوال: 106

ایک شخص جس کی شادی چار پانچ سال قبل ہوئی، اس کے تین بچے بھی ہیں۔ ابھی بلڈ ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو ہیپاٹائٹس سی یعنی انتہائی درجے کا یرقان ہے، جو بہت خطرناک مرض ہے۔ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق سے شوہر کو یہ بیماری لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی آپس میں ملنے (یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے) سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے؟ جبکہ وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس صورت میں پہلی بیوی اور اس کے والدین دوسری شادی کی اجازت نہ دیں تو مرد کو کیا کرنا چاہئے جب کہ دوسری

شادی اس کی ضرورت ہے، برائے کرم قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔
(محمد الطاف قادری، بلاک 20 فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے اور آپ پہلی بیوی اور بچوں کے حقوق کی مکمل پاس داری کرتے ہیں اور آپ کو اپنے فطری تقاضے کی تکمیل کے لئے دوسری بیوی کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مالی استطاعت بھی رکھتے ہیں، تو آپ کو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ شرعاً اس کے لئے آپ اپنی پہلی بیوی یا سسرال کی اجازت و منظوری کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو دونوں بیویوں کے درمیان مساوات برتنی ہوگی، قیام کی تقسیم اور نان نفقے میں ایک ہی معیار رکھنا ہوگا۔

مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے اجازت سے متعلق سوال ہوا، آپ نے اس کے جواب میں لکھا: ”قرآن کریم میں آزاد مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں پہلی بیوی کی رضامندی یا عدم رضامندی کو کوئی دخل نہیں ہے، ہاں یہ تاکید فرمائی ہے کہ جب ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں عدل کرے گا۔ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ اور بود و باش رکھے گا اور اگر برابری نہیں کرے گا تو اس پر حدیثوں میں سخت وعیدیں ہیں، (وقار الفتاویٰ جلد سوم، 94-95)۔“

آپ کی پہلی بیوی کو چاہئے کہ آپ کو بخوشی دوسری شادی کی اجازت دے دیں، اگرچہ یہ اجازت لینا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کی خیر خواہی کے لئے اپنی خواہشات پر قابو پا سکتے ہوں، تو اس ایثار پر آپ اجر کے مستحق ہوں گے۔

خلع کے بعد دوبارہ نکاح کا حکم

سوال: 107

میری شادی جولائی 1997ء میں ہوئی۔ ایک سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ حالات شروع دن سے ہی اچھے نہیں تھے، رفتہ رفتہ اس بچے پر پہنچ گئے کہ مجھے مجبوراً والدہ کے گھر آنا پڑا، جس میں بڑا کردار ان کے گھر والوں کا تھا۔ عدالت جانے سے پہلے

میرے گھر والوں نے مصالحت کی ہر ممکن کوشش کی۔ 30 اکتوبر 2001ء کو عدالت سے خلع ہو گئی، تب سے اب تک میرے شوہر اپنے بیٹے سے متواتر ملتے رہے۔ اب وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں اور صلح کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں ہم میں صلح کی کوئی گنجائش ہے۔ کیا ہم پھر ایک ہو سکتے ہیں۔ در اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیا واپس جانے کے لئے حلالہ کرنا ہوگا؟ (شمع سلطانہ، ابوالحسن اصفہانی روڈ، کراچی)

جواب:

ابتدائی طور پر فیملی کورٹ میں دو مقدمے دائر کئے گئے تھے، ایک شمع سلطانہ بنت شوکت علی خان کی جانب سے اپنے شوہر محمد داؤد ولد سلیمان کے خلاف ”نسخ نکاح بر بنائے خلع“ کا اور دوسرا مطالبہ محمد داؤد ولد سلیمان کی جانب سے اپنی بیوی شمع سلطانہ بنت شوکت علی خان کے خلاف حقوق زوجیت کا۔ بعد ازاں فیملی جج کی عدالت میں محمد داؤد ولد سلیمان نے خلع پر رضامندی ظاہر کر دی، لہذا یہ خلع درست ہے اور خلع ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے اور عورت پر لازم ہوتا ہے کہ اگر اس نے مہر وصول کیا ہے تو شوہر کو واپس کر دے، وصول نہیں کیا تو مطالبہ مہر سے دستبردار ہو جائے۔ خلع کے بعد زوجین عدت کے اندر اور عدت گزرنے کے بعد دونوں صورتوں میں باہمی رضامندی سے نیا مہر مقرر کر کے عقد ثانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ طلاق بائن بصورت خلع آئندہ ممکنہ طلاقوں کے ساتھ جمع ہونے کے لئے مؤثر رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ شوہر نے دو طلاقیں مزید دیدیں، تو اس کے ساتھ جمع ہو کر طلاق مغلطہ ہو جائے گی، پس زوجین کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔

نکاح میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے

سوال: 108

کیا شرعی طور پر بالغ لڑکے اور لڑکی کو اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق اسلام میں حاصل ہے؟ کیا ان کے والدین ان کی مرضی کے خلاف نکاح کر سکتے ہیں؟

(محسن مسعود، فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب :

شرعاً عاقل و بالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح اُن کی مرضی کے بغیر منعقد نہیں ہوتا۔ نکاح کے صحیح طور پر منعقد ہونے کے لئے دونوں کی رضا مندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

ترجمہ: "تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، (النساء: 3)"۔ شرعاً عاقلہ بالغہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، حدیث پاک میں ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرَةَ أُمِّتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدْ كَرِهَتْ أَنْ يُنَاقِضَ رَجُلٌ وَجْهَهَا وَهِيَ كَارِيَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ

ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، نبی کریم ﷺ نے اُسے اختیار دیا کہ چاہے تو اس نکاح کو قائم رکھے ورنہ رد کر دے، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2089)"۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں :

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَحَدٍ عَلَى بَالِغَةٍ صَحِيحَةِ الْعَقْلِ مِنْ أَبٍ أَوْ سُلْطَانٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا يَكُنْ أَكَاثُ أَوْ ثِنْتَانِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَابْتِكَامٌ مَوْثُوقٌ عَلَى إِجَارَتِهَا فَإِنْ أَجَارَتْهُ جَارٌ وَإِنْ رَدَّتْهُ بَطَلَ كَذَابُ النِّسَاءِ الْوَحَاجِ.

ترجمہ: "کسی بھی عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، خواہ وہ نکاح اس کے والد یا حاکم وقت نے منعقد کیا ہو، وہ ثنیہ (شوہر و یدہ) ہو یا کنواری، اگر کسی نے یہ نکاح کر بھی دیا تو اُس (لڑکی) کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر اطلاع ملنے پر وہ اسے قبول کر لے (اور قائم رکھے) تو جائز ہوگا اور اگر وہ رد کر دے تو باطل ہو جائے گا، "السراج الوہاج" میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 287، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)"۔

عاقل و بالغ لڑکی اور لڑکا والدین کی مرضی کے بغیر بھی اپنے کفو (Equal Status) کے

ساتھ نکاح کر سکتے ہیں لیکن سعادت مندی یہ ہے کہ والدین کو راضی کر لیں۔

نکاح پر نکاح کا حکم

سوال: 109

اگر کسی لڑکی یا عورت کا دوسرا نکاح کروادیا جائے اور وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو، شرعی اعتبار سے اُس کا کون سا نکاح صحیح ہے؟ جن لوگوں نے لڑکی کی رضا مندی کے بغیر زبردستی دوسرا نکاح کروایا، اُن کے متعلق کیا حکم ہے؟ (محسن مسعود، فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب :

شادی شدہ عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے قطعاً نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، ترجمہ: "اور (تم پر حرام کی گئی ہیں) وہ عورتیں جو پہلے سے دوسروں کے نکاح میں ہیں، (النساء: 24)"۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَنْتَزِعَ بِرَدِّ جَنَّةٍ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ كَذَابُ النِّسَاءِ الْوَحَاجِ.

ترجمہ: "کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کی بیوی سے نکاح کرے اور اسی طرح ایام عدت میں بھی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، "السراج الوہاج" میں اسی طرح لکھا ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 280)"۔

شادی شدہ عورت کا جان بوجھ کر دوسری جگہ نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں، باطل و حرام ہے۔ جن لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ عورت منکوحہ ہے اور یہ جاننے کے باوجود دو لوگ نکاح کے گواہ بنے یا نکاح پڑھایا، یا یہ نکاح کروایا، اگر انہوں نے یہ کام حلال سمجھ کر کیا ہے، تو ان سب پر توبہ و تجدید اسلام لازم ہے اور شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اور اگر اس کو حرام سمجھتے ہوئے کیا ہے، تو یہ فسق و فجور ہے اور ضلالت ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، وہ سب لوگ اپنی اس معصیت پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔

باپ کی بیوی کی (سابق شوہر سے) بیٹی سے بیٹے کا نکاح

سوال: 110

ایک بیوہ یا مطلقہ عورت کسی شخص سے شادی کرے تو اس کے سابق شوہر سے جو بیٹی ہے، اس کا اس شوہر ثانی کے کسی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ (ڈاکٹر اشفاق احمد، راوا لپنڈی)۔

جواب:

یہ نکاح شرعاً جائز ہے۔ ایک شخص نے کسی مطلقہ یا بیوہ عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا ہو اور اس عورت کی سابق شوہر سے بیٹی ہو، تو اس کے ساتھ اس زوج ثانی کے اس بیٹے کا نکاح جائز ہے، جو اس کی کسی اور بیوی کے بطن سے ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے کسی مطلقہ یا بیوہ عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا ہو اور اس عورت کی سابق شوہر سے بیٹی ہے، تو اس بیٹی سے اس زوج ثانی کا باپ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں نکاحوں میں بیوی اور شوہر کے درمیان حرمت نکاح کا کوئی سبب نہیں ہے۔ علامہ غلاؤ لدین حصلی لکھتے ہیں:

وَأَمَّا بِسِتِّ زَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ فَحَلَالٌ، ترجمہ: "اور باپ کی بیوی کی بیٹی اور بیٹے کی بیوی کی بیٹی حلال ہے (یعنی یہ نکاح جائز ہے)، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4: ص 84)۔"

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا: زید کا ایک بیٹا ہے اور ہندہ کی ایک بیٹی، زید کا بیٹا ہندہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور زید ہندہ کی بیٹی سے، اس صورت میں یہ دونوں نکاح ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا: "یہ دونوں نکاح حلال ہیں، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ (آیت میں جن محرمات کا ذکر ہے) ان کے سوا باقی عورتوں کے ساتھ تمہارے لئے نکاح حلال ہے۔" (النساء: 24) ظاہر ہے کہ زید کے بیٹے کے لئے ہندہ اگر ہوگی تو باپ کی ساس ہوگی۔ وَذَلِكَ إِذَا تَقَدَّ مَرِنَا زَيْد (اور یہ جب ہے کہ زید کا نکاح پہلے ہوا ہو) اور باپ کی ساس حلال ہے جبکہ وہ تانی نہ ہو۔

رَدِّ الْمُخْتَارِ قَالَ الْخَيْرُ الرَّضِيُّ لَا تَخْرُمُ أُمُّ زَوْجَةِ الْاَبِ۔ ترجمہ: "رد المختار میں ہے کہ خیر الدین رملی نے فرمایا: باپ کی ساس حلال ہے۔ اور زید کے لئے ہندہ کی بیٹی اگر ہوگی، تو بہو، یعنی زوجہ پسر کی بیٹی ہوگی۔ وَهَذَا إِذَا سَبَقَ نِكَاحُ ابْنِ زَيْدٍ (یہ جب ہے کہ زید کے بیٹے کا نکاح پہلے ہوا ہو) اور بہو کی بیٹی حلال ہے جبکہ وہ اپنی پوتی نہ ہو۔ رَدِّ الْمُخْتَارِ أَمَّا بِسِتِّ زَوْجَةِ ابْنِهِ فَحَلَالٌ۔ رد المختار میں ہے: بیٹے کی بیوی کی بیٹی حلال ہے۔"

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 11، ص: 317-316، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بالغہ لڑکی کی رضا مندی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا

سوال: 111

میرے شوہر کی مرتبہ (تین بار سے زائد) مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہاری بیوی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں: "وہ میری طرف سے فارغ ہے۔" مجھے یہ بتائیے کہ مجھے طلاق ہوئی یا نہیں اور کتنی طلاقیں ہوئیں؟ یہ مغلطہ ہے یا راجحی؟ کیا عدت گزرنے کے بعد میں دوسری شادی کے لئے آزاد ہوں؟ اگر والدین میرا زبردستی نکاح کرادیں، تو شرعاً منعقد ہوگا یا نہیں؟ (عالیہ، کراچی)۔

جواب:

اگر آپ کا دشوئی درست ہے اور گواہوں کے ذریعے یا شوہر کے اقرار سے طلاق صریح ثابت ہے، تو آپ پر تین طلاقیں ہو گئیں اور تین طلاق کے بعد تحلیل شرعی کے بغیر رجعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ارشادِ ربانی ہے: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَّكِمَ زَوْجًا غَيْرًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاةَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَوَرَّجَا۔

ترجمہ: "پھر اگر (وہ شوہر) اسے (تیسری) طلاق دیدے، تو وہ (عورت) اس (تیسری طلاق) کے بعد اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ (عورت) اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اسے طلاق دے دے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (عدت کے بعد نکاح کر کے) آپس میں رجوع کر لیں، (البقرہ: 230)۔"

آزاد مائل و بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر منعقد نہیں ہوتا۔

رسول پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: (۱) اَلشَّيْبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَاِذْنُهَا سَكُونُهَا، ترجمہ: "بیوہ (یا مطلقہ عورت) اپنے ولی کی بہ نسبت اپنے (نفس کی) زیادہ حق دار ہے اور کنواری لڑکی سے بھی اجازت لی جائے گی، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3415)۔"

(۲) لَا تُنْكَحُ الْاَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟ قَالَ: اَنْ تُسْكَنَ۔

ترجمہ: "بے نکاح عورت کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! اس کی اجازت کا پتا کیسے چلے گا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔"

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5136، صحیح مسلم: 1419 سنن ترمذی: 1109)

بالغہ لڑکی (خواہ کنواری ہو یا بیوہ یا مطلقہ) کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر صحیح نہیں ہے، وہ اپنے نکاح کی اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق دار ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَحَدٍ عَلَى بَالِغَةٍ صَحِيحَةٍ الْعَقْلِ مِنْ أَبٍ أَوْ سُلْطَانٍ بِغَيْرِ اِذْنِهَا بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ نِكَاحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَتِهَا، فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَإِنْ رَدَّتْهُ بَطَلَ كَذَلِكَ "السيارة ابو حنيفة"۔

ترجمہ: "کسی بھی عاقل بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، خواہ وہ نکاح اس کے والد یا حاکم وقت نے منعقد کیا ہو، اگر کسی نے (اس کی اجازت کے بغیر) یہ نکاح کر بھی دیا ہو تو یہ نکاح اس (لڑکی) کی اجازت پر موقوف ہے، اگر اطلاع ملے پر وہ اسے قبول کر لے (اور قائم رکھے) تو جائز ہے اور اگر وہ رد کر دے تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ "السرار ابو ہاشم" میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 287)۔"

لہذا آپ عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہیں، نکاح کر سکتی ہیں، لیکن

اپنے والدین کو بھی اس پر راضی کر لیں تو یہ بات آپ کے لئے سعادت کا باعث ہوگی۔

شوہر کا بیوی کو یہ کہنا کہ: "تو میری طرف سے فارغ ہے"، یہ کہنا یہ ہے اور اس کا مدار شوہر کی نیت پر ہے، اگر اس نے طلاق کی نیت سے یا غصے کی حالت میں کہہ ہو تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور عدت گزرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہے۔ اگر اس کلمے کا اعادہ عدت گزرنے کے بعد کیا ہو، تو وہ غیر مؤثر ہے۔ عدت کے دوران یا عدت گزرنے کے بعد وہ دونوں تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ پہلا مہر عدم ادائیگی کی صورت میں شوہر پر واجب رہے گا اور عقد ثانی کی صورت میں از سر نو مہر مقرر کرنا ہوگا۔

بلوغت کے بعد نابالغ لڑکی کے نکاح کے فسخ کا مسئلہ

سوال: 112

ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح سن بلوغت سے پہلے ان کے والدین نے کر دیا تھا، اب بلوغت کے بعد لڑکی اس نکاح پر راضی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ فقہ حنفی کی رد سے جواب عنایت فرمائیں، (غلام فرید، آزاد کشمیر)

جواب:

فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق نابالغ لڑکی کا نکاح اگر اس کے باپ نے کیا ہو، تو وہ صحیح طور پر منعقد ہو جاتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو اسے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

فَإِنْ رَدَّ جَهْمُهَا الْآبُ وَالْجَدُّ فَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِنْ رَدَّ جَهْمُهَا غَيْرُ الْآبِ وَالْجَدِّ فَلَيْكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَهَذَا عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ۔

ترجمہ: "اگر نابالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ان کے باپ اور (باپ کی عدم موجودگی میں) دادا نے کیا ہو، تو ان دونوں کو بالغ ہونے کے بعد (فسخ نکاح کا اختیار نہیں ہے)، اور اگر ان دونوں کا نکاح باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کیا ہو، تو بالغ ہونے پر ان دونوں کو اختیار حاصل

رہے گا کہ اگر چاہیں تو نکاح کو قائم رکھیں اور چاہیں تو فسخ کر دیں، اور یہ امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اس میں قضا شرط ہے۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 285)

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَلِلْوَلِيِّ اِنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةُ جَبْرًا۔۔۔۔۔۔ لَزِمَ اَلنِّكَاحُ اِنْ كَانَ الْوَلِيُّ اَبًا اَوْ جَدًّا۔

ترجمہ: ”اگر ولی باپ اور دادا ہوں تو انہیں نابالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح جبراً کرنے کا اختیار ہے اور نکاح لازم ہو جاتا ہے، (یعنی ان کی اجازت پر موقوف نہیں ہے اور نہ ہی اس میں خیاری بلوغ ہے، یہ اس صورت میں ہے) جب کہ ولی باپ یا دادا ہوں۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 4، ص: 127)

مسئلہ خیاری بلوغ کی وضاحت

گذشتہ دنوں خیاری بلوغ کے موضوع پر ایک فتویٰ ہم نے روزنامہ ایکسپریس کے کالم ”تفہیم المسائل“ میں شائع کیا، اس مسئلے کی تفصیل نہ ہونے کی وجہ سے کئی علماء کرام نے ٹیلیفون پر وضاحت چاہی، لہذا ہم اس مسئلے کی تفصیل قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے اختصار کی بنا پر جو غلط فہمی ہوئی، اس کا ازالہ ہو اور قارئین حقیقت حال سے آگاہ ہوں۔ نابالغ لڑکے اور لڑکی کے نکاح کی بابت فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ان کا نکاح ان کے باپ یا دادا نے کیا ہو، تو نابالغ ہونے پر لڑکی یا لڑکے کو نکاح کے فسخ کا اختیار حاصل نہیں ہے، جو عبارت ہم نے گذشتہ فتوے میں نقل کی اس کا مفاد یہ ہے کہ ”اگر باپ یا دادا کے علاوہ دیگر اولیاء (یعنی سرپرستوں Guardians) میں سے کسی اور نے ان کا نکاح کر دیا ہو، تو نابالغ ہونے پر انہیں خیاری بلوغ حاصل ہے۔“

علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر المرغینانی لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح ان کے باپ یا دادا نے کروایا، تو انہیں نابالغ ہونے کے بعد (نکاح فسخ کرنے کا) اختیار نہیں، (ہدایہ اولین، ص: 317)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

فَإِنْ رَزَقَهُمَا الْآبُ وَالْجَدُّ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا وَإِنْ رَزَقَهُمَا غَيْرُ الْآبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَدَعَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَهَذَا عِنْدَ ابْنِ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَيَشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَشِقِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ۔

ترجمہ: ”نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح ان کے باپ اور دادا نے کروایا، تو انہیں نابالغ ہونے کے بعد (نکاح فسخ کرنے کا) اختیار نہیں، اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور شخص یا ولی نے ان کا نکاح کیا، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ جب نابالغ ہو جائیں تو چاہیں تو اس نکاح کو قائم رکھیں اور اگر چاہیں تو فسخ کر دیں، یہ (حکم) امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک ہے، اور اس فسخ کے لئے قضا (قاضی کا حکم) شرط ہے، یہ خیاری عتق کے خلاف ہے (یعنی خیاری عتق میں قضا قاضی شرط نہیں ہے)، ہدایہ میں بھی اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد اول، ص: 285، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

مذکورہ فتوے میں امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی محولہ عبارت کا تعلق اس نکاح سے ہے جو باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کیا ہو، جس کی پوری عبارت مع سوال پیش کی جاتی ہے: سوال: زید نابالغ کا نکاح ہندہ نابالغہ کے ساتھ ان کے وارثوں نے کیا، یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اور زید یا ہندہ بعد بلوغ اسے فسخ کر سکتے ہیں یا نہیں؟۔

جواب: سائل مظہر کہ زید کا نکاح اُس کے باپ نے کیا، اور باپ کا کیا ہوا نکاح لازم ہوتا ہے یعنی اولاد کو اس کے فسخ کا اختیار نہیں ہوتا۔

فِي الدُّرِّ السُّخْتَارِ لَزِمَ اَلنِّكَاحُ وَلَوْ بَعَثَ قَاضِيٌّ بِزَيَادَةَ مَهْرٍ اَوْ بَعَثَ كُفُوًا اِنْ كَانَ الْوَلِيُّ اَبًا اَوْ جَدًّا وَلَمْ يَعْرِفْ مِنْهُمَا سُوَّ الْاِخْتِيَارِ۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے: جب باپ یا دادا نے، بنی ولایت میں نکاح کیا ہو، تو اگرچہ مہر میں غیر معمولی کمی یا اضافہ کیا ہو یا غیر کفو میں کی ہو، تو وہ نکاح لازم و نافذ ہوگا، بشرطیکہ باپ اور دادا کا اس سے پہلے اس اختیار کا غلط استعمال مشہور نہ ہو۔“

اور ہندہ کا نکاح اس کے چچا نے کیا کہ ہندہ کا باپ مرچکا تھا، اس صورت میں اگر زید ہندہ کا کفو نہیں یعنی اس سے قوم یا دین یا پیشہ وغیرہ امور معتبرہ میں ایسا گھٹا ہوا ہے، جس کے ساتھ نکاح ہونا باعث عار و بدنامی ہو یا یہ کہ ہندہ کا جس قدر مہر مثل تھا اُس سے بہت کم باندھا گیا تو ان صورتوں میں نکاح اصلاً صحیح نہ ہوا، یہاں تک کہ اگر ہندہ بالغہ ہو کر اسے جائز رکھے تب بھی جائز نہ ہوگا۔

فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ إِنْ كَانَ الْمَرْذُوقُ غَيْرَ الْآبِ وَآبِيهِ وَلَوْ الْأُمُّ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ أَوْ بَعْدَيْنِ فَاجِبٌ أَصْلًا وَمَا فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ صَحَّ وَلَهُمَا فَسْخُؤُهُمْ۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے: اگر نکاح کرانے والا باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور ہو، خواہ ماں ہی ہو، تو غیر کفو میں یا مہر میں غیر معمولی کمی یا زیادتی کی صورت میں ایسا نکاح بالکل صحیح نہیں ہوگا اور جو صدر الشریعہ میں کہا گیا کہ ایسا نکاح صحیح ہے اور نابالغ لڑکا لڑکی کو (بلوغت کے) بعد فسخ کا اختیار ہے، یہ محض وہم ہے۔“ اور اگر یہ بات نہیں بلکہ زید کفو ہے اور مہر مثل میں غیر معمولی کمی نہ کی ہو، تو نکاح صحیح ہو گیا مگر ہندہ کو اختیار ہے کہ بعد بلوغ فوراً اس نکاح کو رد کر دے اور حاکم شرع کے حضور دعویٰ کر کے فسخ کرائے۔“

فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْكُفُوِ وَيَتَهَرُّ الْمِثْلُ صَحَّ وَلِصَغِيرَةٍ صَغِيرَةٍ خِيَارُ الْفَسْخِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِالْبُلُوغِ أَوْ الْعِلْمِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ لِقُصُورِ الشَّقَقَةِ بِشَرْطِ الْقَفَاءِ لِلْفَسْخِ۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے: ”اگر مہر مثل پر اور کفو میں نکاح کیا ہو، تو صحیح ہے، لیکن نابالغ لڑکے اور لڑکی کو فسخ کا اختیار ہے، اگرچہ (بلوغ سے پہلے) دخول ہو چکا ہو اور یہ اختیار بالغ ہونے کے ساتھ ہوگا (اگر نکاح ہونے کا علم نہیں تھا تو) بلوغ کے بعد نکاح کے علم ہونے کے ساتھ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ اور دادا کے غیر میں شفقت کمزور ہوتی ہے، تاہم فسخ کرنے کے لئے قاضی کا حکم شرط ہے۔“

مگر اس صورت میں کہ ہندہ کنواری ہے، تو حالت بلوغ میں جس وقت نکاح پر مطلع ہو

فوراً رد کر دے اور پہلے سے مطلع تھی تو بالغ ہوتے ہی معا نکاح کو رد کر دے، تو نکاح فسخ ہو جائے گا لیکن اگر ذرا بھی دیر کی تو نکاح لازم ہو جائے گا اور اسے فسخ کرانے کا اختیار نہ رہے گا، بحوالہ در مختار لکھتے ہیں:

فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ بَطْلٌ خِيَارُ الْبِكْرِ بِالشُّكُوتِ لَوْ مُخْتَارَةً عَابِتَةً بِأَصْلِ النِّكَاحِ وَلَا يَتَذَلُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے: ”اطلاع ملنے پر باکرہ (کنواری) کا ارادۂ سکوت اس کے فسخ کے اختیار کو باطل کر دیتا ہے، بشرطیکہ اپنے نکاح کے بارے میں اس کو علم ہو اور وہ بالغ ہو، تاہم فسخ کا اختیار مجلس کے آخر تک دراز نہیں ہوگا، (فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص: 529)۔“

نافرمان بیوی

سوال: 113

میری اہلیہ گذشتہ چھ سال سے اپنی مرضی سے اپنی والدہ کے گھر رہ رہی ہیں۔ میں نے بہت کوششیں کیں کہ وہ میرے ساتھ آ کر رہیں لیکن وہ میرے گھر واپس آنے کے لئے تیار نہیں۔ اُن کا موقف یہ ہے کہ اُن کی والدہ تنہا رہتی ہیں، لہذا میں اُن کے ساتھ سسرال میں رہوں جبکہ میرے والد بھی تنہا ہی ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا میں اس صورت میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، کیا مجھے اس کے لئے پہلی بیوی سے اجازت لینا ہوگی؟ اگر میں دوسری شادی کر لیتا ہوں تو کیا مجھے پہلی بیوی کو خرچہ دینا ہوگا؟ دو بیٹے ہیں، ایک کی عمر 11 سال اور دوسرے کی 9 سال ہے، بچوں کے اخراجات کے لئے کیا حکم ہے؟

(کاشف عباسی، پی۔ آئی۔ بی کالونی، کراچی)

جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے اور آپ کی بیوی گذشتہ چھ سال سے آپ سے الگ رہ رہی ہیں اور آپ کے بلانے کے باوجود آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنے کے لئے تیار نہیں ہیں جب کہ آپ ان کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتے، تو ایسی بیوی کو فقہ کی اصطلاح میں

”ناشرہ (نافرمان)“ کہا جاتا ہے اور ایسی بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمے نہیں ہوتا۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَإِنْ نَشَرْتَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنَزِلِهِ۔

ترجمہ: ”اگر عورت نافرمان ہو کر شوہر کے گھر سے نکل جائے تو جب تک وہ واپس (شوہر کے) گھر لوٹ کر نہ آجائے، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے نہیں۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 545، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ”الانوار لا اعمال الابرار“ کی عبارت کا خلاصہ لکھتے ہیں: لَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِرَةِ إِنْ قَدَّرَ عَلَى رَدِّهَا إِنْ الطَّاعَةِ قَهْرًا وَلَوْ هَرَبَتْ مِنْهُ أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إِذْنِهِ مِنْ بَيْتِهِ فَنَاشِرَةٌ۔

ترجمہ: ”نافرمان بیوی کے لئے نفقہ کا استحقاق نہیں اگر بیوی شوہر کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہو یا اُس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی ہو تو وہ نافرمان ہی قرار پائے گی، خواہ وہ جبراً اُسے واپس لانے پر قدرت رکھتا ہو، (فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 473)۔“

آپ کے بیٹے چونکہ اب شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اس لئے آپ انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ بیوی کا آپ کی مرضی کے خلاف اپنی والدہ کے ہاں رہنا درست نہیں ہے اور نہ ہی اُسے یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو سُسرال میں رہنے پر مجبور کرے۔ اگر آپ کی بیوی کے بھائی یا غیر شادی شدہ بہنیں ہیں، تو وہ اپنی ماں کی خدمت کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی ساس کی خدمت کے لئے آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی ورموجود نہیں ہے، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ضابطے سے ہٹ کر جبراً اور فضل و احسان کی بنیاد پر ازدواجی رشتے کو قائم رکھا جائے۔

لہذا اگر آپ کے مکان میں اتنی گنجائش ہو کہ الگ کمرے میں آپ کی ساس رہ سکیں اور آپ کی بیوی آپ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت بھی کر سکے اور آپ انہیں اس کی اجازت دے دیں، تو یہ صلہ رحمی ہوگی اور اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کے حق دار ہوں گے یا آپ کے سُسرال کے مکان میں اتنی گنجائش ہو کہ آپ میاں بیوی کے ساتھ آپ کے والد کو بھی وہاں الگ کمرے میں رکھا جاسکتا ہو اور آپ اُن کی دیکھ بھال کر سکتے

ہوں اور آپ کی سُسرال والے اس کے لئے وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، تو یہ بھی ایک بہتر متبادل صورت ہوگی۔

ایک صورت فضل و احسان کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی ساس کا گھر قریب ہے اور آپ کی بیوی دن کے وقت کچھ وقت کے لئے جا کر اپنی ماں کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں، تو آپ اسے اس کی اجازت دے دیں۔ تاہم اگر اس طرح کی درمیانی صورت پیدا نہ ہو سکتی ہو تو بیوی پر شوہر کا حق مقدم ہے، حدیث پاک میں ہے:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ رَوْجُهَا، قُلْتُ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ أُمُّهُ۔

ترجمہ: ”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: عورت پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اُس کے شوہر کا۔ میں نے عرض کیا: مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اُس کی ماں کا، (المستدرک للحاکم، رقم الحدیث: 7418)۔“

آپ کی بیوی کے بلا اجازت یا آپ کی اجازت کے ساتھ کافی عرصے تک الگ رہنے سے رشتہ نکاح از خود ختم نہیں ہوتا۔ شوہر پر شریعت کی رُو سے عقد ثانی کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں ان سب کے درمیان عدل قائم کرنا اور برابری کا سلوک کرنا لازم ہے۔ اور اگر شوہر عدل قائم نہ کر سکتا ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ اگر آپ کا بیان درست ہے، تو بیوی کا نافرمان ہونا آپ کے لئے عقد ثانی کی ضرورت کو واضح کرتا ہے۔

اگر آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی کو اپنی مرضی سے اُس کی ماں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو اُس کا نفقہ آپ کے ذمے ہوگا۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی ”بَابُ النُّفَقَةِ“ کے تحت لکھتے ہیں:

فَتَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا آگے چل کر لکھتے ہیں: وَلَوْ هِيَ فِي بَيْتِ أَبِيهَا إِذَا نَمَّ يُطَالِبُهَا۔

الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ، بِهْ يُقْتَى، وَكَذَا إِذَا طَالَبَهَا وَلَمْ تَمْتَنِعْ أَوْ امْتَنَعَتْ لِنَهْرٍ مَرِيدٍ لَكَيْتَ
ہیں: لَا خَ رِجَّةَ مِنْ بَيْنَتِهِ بَعْدَ حَيْثُ وَهِيَ النَّاشِزَةُ حَتَّى تَعُودَ۔

ترجمہ: ”اگر بیوی اپنے باپ کے گھر پر ہو بشرطیکہ شوہر اُس سے اپنے گھر منتقل ہونے کا مطالبہ نہ کرے، تو اس بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ یا جب وہ مطالبہ کرے تو بیوی اس کے گھر آنے سے انکار نہ کرے یا شوہر کے گھر آنے سے انکار کا سبب یہ ہو کہ وہ نہر کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہی ہے، تو ان تمام صورتوں میں شوہر پر اُس بیوی کا نفقہ واجب ہوگا۔ ہاں! البتہ اگر وہ ناحق شوہر کے گھر سے باہر رہ رہی ہو تو جب تک وہ شوہر کے گھر واپس نہ آئے، وہ ”ناشرہ (نافرمان)“ قرار پائے گی (اور اس کا نفقہ شوہر کے ذمے واجب نہیں ہوگا)، جب تک کہ وہ شوہر کے گھر واپس نہ آئے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 5، ص: 222 تا 227)

خاتون کے پہلے شوہر سے اولاد کی کفالت دوسرے شوہر کی ذمہ داری نہیں

سوال: 114

میرے پہلے شوہر سے 3 بچے موجود ہیں، میرے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے اس شوہر سے تین بچے ہیں اور میرا ایسا کوئی محرم مرد نہیں ہے جو میری اور میرے بچوں کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک شخص نے مجھ سے میرے بچوں کی دیکھ بھال کا وعدہ کر کے نکاح کیا۔ میرے پاس میرے پہلے شوہر کا مکان اور پلاٹ بھی ہے، اب میرا دوسرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کا مال اُس کے سپرد کروں، جبکہ میں اُس سے اپنے بچوں کی پرورش اور اخراجات پورے کرتی ہوں۔ میرا دوسرا شوہر مجھ سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ بچوں کو خود سے الگ کر کے اکیلے اس کے ساتھ رہوں، کیا میرے شوہر کے یہ مطالبات شرعاً جائز ہیں؟

میرے دوسرے شوہر کی ایک پہلی بیوی بھی ہے اور اس سے اولاد بھی ہے جبکہ اس دوسرے شوہر کی مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے دوسرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی،

بچوں کو گھر، خرچہ، نان نفقہ ہر چیز دے رکھی ہے اور مجھ پر کچھ خرچ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ تم اپنے سابقہ شوہر کی جائیداد سے اپنا خرچہ پورا کرو۔ سوال یہ ہے کہ مرد کے ذمے عورت کے کیا حقوق ہیں اور آیا میرے شوہر کا میرے سابق شوہر سے ملے ہوئے ترکے اور میرے موروثی مال پر کوئی حق ہے اور آیا میرے لئے رہائش کا انتظام اور نان نفقہ میرے موجودہ شوہر کے ذمے نہیں ہے؟ اگر میرا موجودہ شوہر مجھے نان نفقہ اور گھر دیتا ہے تو اس پر میرے سابق شوہر سے جو بچے ہیں ان کا بھی کوئی حق ہے؟ میرے موجودہ شوہر کی ماہانہ آمدنی ڈیڑھ لاکھ روپے ہے، اس میں سے میرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ میرے موجودہ شوہر نے نکاح کے وقت دس لاکھ روپیہ اور 25 تو لے سونا حق مہر عند الطلب مقرر کیا تھا، کیا میں اس کی حقدار ہوں؟ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے موجودہ شوہر نے مال کی وجہ سے مجھ سے نکاح کیا تھا اور اس کی نظر اسی مال پر تھی، کیونکہ وہ مجھ سے مطالبہ کرتا رہتا ہے کہ میں مکان بیچ کر سارا مال اسے کاروبار کے لئے دے دوں، (ایک دینی بہن، گلستان جوہر، کراچی)۔

جواب:

نکاح کے نتیجے میں مرد پر عورت کے جو حقوق واجب ہوتے ہیں، اُن میں بیوی کا نان نفقہ، بنیادی ضروریات اور رہائش کا انتظام کرنا شوہر کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِفْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْرِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا

ترجمہ: ”گنجائش والے کو چاہیے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچہ دے اور جس پر رزق کی تنگی ہو تو وہ اسی میں سے (حسب حیثیت) خرچہ دے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اسے عطا کر رکھا ہے، (الطلاق: 7)۔“

اس آیت کی تفسیر میں علامہ محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مالدار اور تنگدست میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو نفقہ دے، (روح المعانی ج 15 ص 207)۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تُضَآئِرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ**

ترجمہ: "اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم خود رہتے ہو، اور ان پر تنگی کرنے کے لئے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، (الطلاق: 6)"۔

علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں: ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے یوں پڑھا ہے کہ جہاں تم خود رہتے ہو وہاں اپنی بیویوں کو رکھو اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہیں نفقہ دو، (روح المعانی جلد: 15 صفحہ: 206)"۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث خطبہ حجۃ الوداع کی بابت مذکور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: "عورتوں کا شوہروں پر یہ حق ہے کہ وہ دستور کے مطابق انہیں نفقہ دیں"۔

علامہ محمود آلوسی روح المعانی جلد نمبر 15، صفحہ: 205، 206 پر "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ" کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

من تجبض کے لئے ہے، یعنی اپنے رہائشی مکان کے کسی حصے میں اپنی بیوی کو رہائش دو۔

اور "وَلَا تُضَآئِرُوهُنَّ" کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "کہ رہائش میں انہیں تکلیف نہ دو"۔

اور "لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ" کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "یوں کہ مکان یا مکان میں بیوی کے لئے مخصوص رہائشی حصے کو کسی دوسرے استعمال میں لا کر یا اس کے ساتھ ایسے افراد کو ٹھہرا کر، جن کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی، (اس طرح کے حربوں سے) اسے تکلیف پہنچا کر گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے، قرآن کی رو سے منع ہے"۔

شریعت کی رو سے شوہر پر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو جائے رہائش دینا لازم ہے، اگر وہ اتنی مالی استطاعت رکھتا ہے کہ اسے علیحدہ مکان میں رکھ سکے تو ایسا ہی کرے۔ اور اگر اس کی مالی حیثیت بیوی کو علیحدہ مکان دینے کی مستعمل نہیں ہے تو پھر بھی بیوی کا یہ حق ہے کہ مشترکہ فیملی مکان میں اس کے لئے علیحدہ کمرہ یا حصہ مختص ہونا چاہیے، جس میں دوسروں کا

عمل دخل نہ ہو اور اس علیحدہ حصے یا کمرے کے ساتھ باورچی خانہ، بیت الخلاء اور لازمی ضروریات کا اہتمام بھی ہو اور ایسی سہولت ہو کہ وہ اپنے علیحدہ حصے یا کمرے کو بند کر سکے۔

مذکورہ سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اُس شخص نے دوسرا نکاح محض عورت کے مال کے سبب کیا ہے، کسی عورت سے اُس کے مال و دولت کی خاطر نکاح کرنا ناپسندیدہ ہے اور حدیث مبارک میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ - فَعَلَى حُسْنِهِنَّ أَنْ يُرِدَّيَهُنَّ، وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِمَوَالِهِنَّ فَعَلَى أَمْوَالِهِنَّ أَنْ تُضَيِّقَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ -

ترجمہ: "عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں سے اُن کے حسن کے سبب نکاح نہ کرو، ممکن ہے اُن کا حسن انہیں پستی میں گرا دے۔ اور نہ ہی عورتوں سے اُن کے مال کے سبب نکاح کرو، ممکن ہے کہ اُن کا مال انہیں سرکشی پر آمادہ کرے، عورتوں سے اُن کے دین کے سبب نکاح کرو، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1859)"۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعَرَفٍ لَمْ يَزِدْهَا اللَّهُ إِلَّا دَلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهَا اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا

ترجمہ: "جو شخص کسی عورت سے اُس کی عزت (Social Status) کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کی ذلت میں اضافہ فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی عورت سے اُس کے مال کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کے فقر و تنگ دستی میں اضافہ فرما دے گا"۔

(المجموع الاوسط للطبرانی، رقم الحدیث: 2363)

مرد کے دوسرا نکاح کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے بشرطیکہ وہ دونوں بیویوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، دونوں کے درمیان عدل قائم کرے، یعنی دونوں کو ایک معیار کی رہائش، ایک ہی معیار کی خوراک اور مصارف زندگی فراہم کرے اور دونوں میں ایام کی تقسیم بھی برابر برابر کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

ترجمہ: ”یعنی اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان تم عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، (النساء: 3)۔“

اس آیت میں یہ گنجائش ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے اور ان بیویوں کے درمیان عدل بھی قائم کرتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، اور اگر وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہئے کہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کرے۔ شرعاً قیام عدل کی شرط کا لحاظ کرتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے، بشرطیکہ تمام بیویوں کے درمیان ایام کی تقسیم برابر برابر کرے اور رہائش، لباس اور طعام (یعنی نان نفقے) کا معیار بھی یکساں رکھے۔

احادیث مبارکہ میں ہے:

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَتَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ مَائِلَةٌ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں (عدل قائم نہ کرتا ہو بلکہ) صرف ایک کی طرف میلان رکھتا ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ مائل (جھکا ہوا) ہوگا۔“

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2133)

(۲) كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ سَاقِطَةٌ۔

ترجمہ: ”جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ ساقط (بے کار) ہوگا۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1144، ابوداؤد: 2132، ابن ماجہ: 1969، مسند احمد: 25165)

مہر عورت کا شرعی حق ہے جسے وصول کرنے کا اسے مکمل اختیار ہے، مہر کسی بھی قسم کا ہو، ہر صورت میں اس کی ادائیگی لازم ہے۔

آپ کے بیان کے مطابق آپ کے شوہر نے دس لاکھ روپے اور پچیس تو لے سونا مہر

عند الطلب مقرر کیا تھا، تو آپ کے مطالبہ پر شوہر کے ذمے اس مہر کا ادا کرنا لازم ہے۔ شریعت کی رو سے شوہر پر لازم ہے کہ دونوں بیویوں کو ایک معیار کا نان نفقہ (یعنی یکساں معیار کی رہائش گاہ اور مصارف زندگی) فراہم کرے اور دونوں کے درمیان ایام کی تقسیم بھی برابر کرے۔ سوال میں جو حقائق بیان کئے گئے ہیں، اگر درست ہیں تو آپ کے ساتھ شوہر کا برتاؤ عاقلانہ نہیں ہے، یہ احکام شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے اور ان کو اس وعید سے ڈرتے رہنا چاہئے جو رسول اللہ ﷺ نے احادیث میں بیان فرمائی ہے۔

آپ کے پاس جو اپنا موروثی اور سابق شوہر کے ترکے سے مال ہے، اس پر آپ کے موجودہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کی پہلے شوہر سے اولاد کا نان نفقہ اور کفالت و نگہداشت دوسرے شوہر کے ذمے نہیں ہے، البتہ وہ اپنے باپ کے ترکے سے اپنے حصے کے حق دار ہیں اور اسی مال سے ان پر خرچ کیا جائے۔

آپ کی پہلے شوہر سے جو اولاد ہے، اس کو آپ کا موجودہ شوہر اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر سکتا ہے، لیکن بیوی کو اپنی اولاد سے ملنے جتنے اور حسن سلوک سے منع کرنا قطعاً حرام ہے اور قاطعاً حرم کے لئے حدیث پاک میں شدید وعید آئی ہے۔ اس کا ایک متوازن حل یہ ہے کہ آپ کا موجودہ شوہر آپ کو ایک ایسا مکان دلائے جس کے دو حصے ہوں، ایک حصہ جس میں آپ میاں بیوی رہیں، اتنے حصے کا کرایہ اور آپ کا خرچہ آپ کا موجودہ شوہر ادا کرے اور دوسرے حصہ کا کرایہ اور بچوں کا خرچہ آپ اپنے مال اور پہلے شوہر کے ترکے سے پورا کریں، یہ شوہر کی طرف سے تبرع، فضل، احسان اور حسن سلوک ہوگا، جس پر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کامل کی امید رکھنی چاہئے۔

برادری سے باہر نکاح کا حکم

سوال: 115

میرا تعلق دھوبی برادری سے ہے، ہماری برادری میں شادی کی غیر ضروری رسومات بہت ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کی شادی غیر برادری میں کر رہا ہوں۔ جہاں میں

نے اپنی بیٹی کی شادی طے کی ہے وہ اہلسنت وجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرے کچھ قریبی رشتے دار اس بات سے ناراض ہیں، اُن کا کہنا ہے کہ شادی برادری سے باہر نہ کی جائے اور اگر ہوئی تو ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مہربانی فرما کر اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ (محمد بدل قادری، سرجانی ٹاؤن، کراچی)

جواب:

قرآن کریم نے مسلمان مرد و عورت کے درمیان نکاح کو مطلقاً جائز رکھا ہے۔ لیکن شریعت نے زوجین کے درمیان خوشگوار ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے کفو (Equal Status) کا اعتبار کیا ہے، تاکہ دونوں کا رہن سہن، عادات و اطوار یکساں ہوں۔ شرعاً کفو کا معیار مرد کی جانب سے معتبر ہوتا ہے، یعنی دونوں خاندان عزت، شرافت، دینداری، مالداری اور صنعت و حرفت میں برابر ہوں یا عورت کم درجہ کی ہو لیکن اگر والد راضی ہو تو بالغ لڑکی غیر کفو میں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَصَبَ إِلَيْكُم مِّنْ تَرَضُّونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوكُمْ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ غَرِيبٌ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے، جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرتے ہو، تو نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد عظیم ہوگا۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1086، سنن ابن ماجہ: 1967)

برادری سے باہر نکاح کرنا نہ تو کوئی عیب ہے اور نہ ہی نکاح کے لئے مانع ہے۔

مفتی وقار الدین قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

برادری کا ایسی پابندی لگانا کہ اپنی برادری سے باہر لڑکی کی شادی نہیں کی جائے گی، غلط ہے۔ اپنی برادری کی برابر حیثیت والی برادری یا اس سے اعلیٰ برادری میں شادی کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جاسکتی، کم درجہ کے لئے پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ مگر جب لڑکی

کے والدین راضی ہوں تو برادری اس تیسری صورت میں بھی اُن پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی، جبکہ اس پابندی سے خراب اثر پڑتا ہو کہ لڑکیاں بغیر شادی عمر گزار دیں، تو پابندی لگانا گویا فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے۔ جو ماں باپ اپنی لڑکی کی شادی غیر برادری میں کر دیں، اُن سے تعلقات اس طرح منقطع کرنا کہ شادی بیاہ اور میت میں بھی شریک ہونے کو ممنوع قرار دے دیا جائے، حرام ہے۔ کسی جائز کام پر اس قسم کی پابندی لگانے والے سخت گناہ گار ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہئے اور حکم شریعت کے خلاف پابندی کو فوراً ختم کر دینا چاہئے۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد سوم، ص: 21)

آپ کی برادری والوں کا یہ کہنا کہ ”اگر برادری سے باہر شادی ہوئی تو ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے“ قطعاً صحیح ہے، جو حرام ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (1) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَائِمٌ۔ ترجمہ: ”رشتے اور قرابت کے تعلق کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ (صحیح بخاری، رقم: 5984، صحیح مسلم، رقم: 2556، سنن ترمذی، رقم: 1916)۔

(2) أَلَزَّحُمُ مَعْلَقَةٌ بِعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ۔

یعنی ”رحم عرش الہی کے ساتھ متعلق ہے اور (زبان حال سے) کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحم و کرم سے ملائے رکھے اور جو مجھے توڑ دے، اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹوٹ جائے،“ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 6399)۔

شرعاً کفو کا معیار مرد کی جانب سے معتبر ہوتا ہے

سوال: 116

آزاد کشمیر میں مدھن نامی قوم ہے، جسے یہاں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اُس قوم کے ایک لڑکے نے موچی قوم کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے مدھن برادری لڑکے کا بایکاٹ کر رہی ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ:

- (1) آیا غیر کفو میں (یعنی برادری سے باہر کم تر خاندان میں) شرعاً یہ نکاح درست ہے؟۔
- (2) اس رشتے کی وجہ سے اس لڑکے کا بایکاٹ، علاقہ بدری یا جانی مالی نقصان پہنچانا درست ہے؟

(3) جو لوگ دباؤ ڈالنے کی تحریک میں شامل ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟۔

(گل محمد، محمد جان، نیریاں شریف، آزاد کشمیر)

جواب :

اگر سداھن قوم کے لڑکے نے اپنی مرضی سے موچی قوم کی لڑکی سے شادی کر لی ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے اس امر کو مستحسن قرار دیا ہے کہ لڑکا اپنے سے کم تر حیثیت (Status) کی لڑکی سے شادی کرے تاکہ شوہر کا احترام اور عظمت اس کے دل میں قائم رہے۔ شرعاً کفو کا معیار مرد کی جانب سے معتبر ہوتا ہے، جب لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں یعنی اپنے خاندان سے کم تر حیثیت (Status) کے لڑکے سے نکاح کرے تو مفتی یہ قوں کے مطابق یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لڑکے کی برادری کے لوگوں کا طرز عمل درست نہیں ہے اور جو لوگ اس طرح کے بائیکاٹ، علاقہ بدوری یا کسی طرح کا جانی و مالی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ انہیں اپنی اس خلاف شرع حرکت سے رجوع کرنا چاہئے اور توبہ کرنی چاہئے۔ حرمت کی بنا پر کسی کو حقیر نہیں جانا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اپنے کپڑے سی کر اور اپنے جوتے کی مرمت فرما کر ان حرفتوں اور پیشوں سے وابستہ لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت بیان فرمائی، تو ایک صحابی نے عرض کیا:

إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَبَالَ۔
اَلَيْكُمْ بِبَطْرِ الْحَقِّ وَشَمَطِ النَّاسِ۔

ترجمہ: ”ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں (کیا یہ بھی تکبر ہے؟)، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تکبر (اپنی انانیت کی وجہ سے) حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر جاننے کا نام ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 259)۔“

ائمہ اہل بیت نے غیر عرب خواتین اور باندیوں سے بھی نکاح فرمایا ہے۔

رضاعت کا رشتہ صرف ایک طرف سے متعدی ہوتا ہے

سوال: 117

ہمارے خاندان میں ایک خاتون نے اپنے دیور کے بچے کو (جو کہ بیمار تھا اور بعد میں انتقال کر گیا) دودھ پلایا تھا۔ اب اُسی دودھ پلانے والی خاتون کے بیٹے کے لئے اُس بچے کی بہن (جو بعد میں پیدا ہوئی) کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا از روئے شرع یہ رشتہ درست ہے؟ (محمد نواز، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس۔ کراچی)

جواب :

رضاعت (دودھ شریک) رشتہ دونوں طرف سے متعدی نہیں ہوتا بلکہ ایک جانب سے متعدی ہوتا ہے، یعنی جس بچی یا بچے نے کسی عورت کا دودھ مدت رضاعت (ڈھائی سال کی عمر تک) پیا ہے، اس دودھ پینے والے بچے پر رضاعی ماں باپ کی ساری اولاد، خواہ وہ دودھ پینے سے پہلے کی ہو یا بعد کی، اس کے موجودہ شوہر سے یا دوسرے شوہر سے، وہ سب اس دودھ پینے والے کے لئے رضاعی بہن بھائی ہو گئے اور ان میں سے کسی کی شادی اس دودھ پینے والے سے نہیں ہو سکتی۔ جبکہ رضاعی ماں باپ کی اولاد پر صرف یہ بچہ یا بچی حرام ہے، جس نے دودھ پیا ہے، اس کے باقی بہن بھائی حرام نہیں ہیں (بشرطیکہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ ہو)۔ اسی طرح دودھ پینے والے بچے کے دوسرے بہن بھائی جنہوں نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا، ان کے ساتھ اس خاتون کی اولاد کا رضاعت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی اس خاتون کی اولاد کا نکاح جائز ہے۔

عامہ علاؤ الدین حصکئی لکھتے ہیں: (وَتَحِلُّ أُخْتُ أَخِيهِ رَضَاعًا يَصِلُ إِتِّصَالُهُ بِالنِّصَابِ كَأَن يَكُونَ لَهُ أَخْتُ رَضَاعِيَّةً وَبِالنِّصَابِ إِلَيْهِ كَأَن يَكُونَ لِأَخِيهِ رَضَاعًا أُخْتُ نَسَبًا وَبَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ۔

ترجمہ: ”حقیقی بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے، رضاعت کا اتصال مضاف سے صحیح ہے، جس طرح اس کے نسبی بھائی کی رضاعی بہن ہو اور یہ بھی صحیح ہے کہ رضاعت کا اتصال

مضاف الیہ سے ہو جس طرح کہ اُس کے رضاعی بھائی کی نسی بہن ہو اور مضاف اور مضاف الیہ دونوں سے بھی متصل ہو سکتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ رضاعی بھائی کی رضاعی بہن ہو۔

(رد المحتار علی الدر المختار: جلد 4، ص 301، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی بھئی کی رضاعی بہن یا رضاعی بھائی کی حقیقی بہن یا رضاعی بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ ”زید بکر کا چچا زید بھائی ہے اور رضاعی بھی۔ زید کا صرف ایک حقیقی چھوٹا بھائی ہے اور بکر کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن، جو حقیقی ہیں اور بکر کی بہن دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہے تو زید کے چھوٹے بھائی کا نکاح بکر کی چھوٹی بہن سے جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ زید اور بکر آپس میں رضاعی بھائی ہیں۔ آپ نے جواب میں لکھا: بکر نے اگر زید کی ماں کا دودھ پیا ہے تو زید اور اس کا بھائی بکر کے بھائی ہوئے نہ کہ بکر کی بہن کے۔ اور اگر زید نے بکر کی ماں کا دودھ پیا ہے تو زید بکر کی بہن کا بھائی ہو نہ کہ زید کا بھائی۔ بہر حال زید کے بھائی اور بکر کی بہن میں نکاح جائز ہے لقولہم تحل اخت اخیه رضاعاً (فقہاء کے قول کے مطابق بھئی کی رضاعی بہن حلال ہے)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص 279، مطبوعہ: رضاء فاؤنڈیشن، لاہور)

طلاق کے مسائل

مرثد کا علیحدگی کے بعد بیوی کو عدت کے اندر طلاق دینا

سوال: 118

زید کے والد نے اُس کی والدہ کو تین طلاقیں دیں اور اتنی آواز سے دیں کہ اوپر رہنے والے کرائے داروں نے بھی سنا۔ زید کا والد کسی اور کمرے میں تھا اور والدہ دوسرے کمرے میں تھیں۔ اب وہ شخص یہ عذر پیش کرتا ہے کہ وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے، رات بیوی سے جھگڑا ہوا جو محلہ والوں کی مصالحت سے ختم ہوا، صبح جب اُس کی آنکھ کھلی، تو وہ کہتا ہے میں نیند میں تھا اور میرے کان میں میری بیوی اور بیٹے کی گفتگو کی آواز آئی، میری بیوی بیٹے کو میرے خلاف بھڑکار رہی تھی، یہ سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا "میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی"۔ ماضی میں مذکورہ شخص سے صریح کفریات ثابت ہیں، ان کفریات میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں تک کہی ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مذکورہ کفریہ باتوں کے بعد حالت کفر میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہیں یا نہیں؟، اور تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح کافی ہے؟ (جواد، گوہر آباد، F.B. ایریا، کراچی)

جواب:

ایسا شخص مرثد ہے، جو حالت اسلام میں کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہے، زبان سے ایسا کلمہ کفر کہے، جس میں تاویل کی گنجائش نہ ہو، یا کوئی ایسا فعل انجام دے، جو کفر کی واضح نشانی ہو۔ مرثد کا نکاح بالاتفاق باطل ہے، جیسا کہ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

مَا هُوَ بِأَاطِلٌ بِالْإِتْفَاقِ نَحْوُ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً وَلَا مُرْتَدَّةً وَلَا ذَمِيَّةً لَا حُرَّةً وَلَا مَسْنُوكَةً۔

ترجمہ: "مرثد کے حق میں جو چیزیں بالاتفاق باطل ہیں، اُن میں نکاح بھی باطل ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، نہ مسلمہ سے، نہ مرتدہ سے، نہ کافرہ سے، نہ آزاد عورت سے، نہ کنیز سے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 255، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔"

۵

شوہر کے مرثد ہونے سے اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان علیحدگی کر دینی چاہئے، البتہ مرثد کے بعض تصرّفات مؤثر ہوتے ہیں۔ پس اگر وہ عدت کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو (اس کے نکاح سے نکلنے کے باوجود) وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کے درمیان علیحدگی طلاق کے مؤثر ہونے میں مانع نہیں ہوتی۔ ارتداد کے بعد مرثد کے جن تصرّفات کو نافذ مانا جاتا ہے، طلاق بھی اُن میں شامل ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں:

وَأَعْنَمُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، فَيَنْفَعُ مِنْهُ إِتِّفَاقُ مَا لَا يَغْتَبِدُ تَبَاہُ وَلَايَةٍ، وَهِيَ خَمْسٌ أَلَا سِتِيلًا دُ: وَالطَّلَاقُ، وَقَبُولُ الْهَبَةِ، وَتَسْيِيمُ الشُّفْعَةِ۔

ترجمہ: ”جاننا چاہئے کہ مرثد کے تصرّفات چار اقسام پر ہیں، پس اُس کا ہر ایسا تصرّف بالاتفاق نافذ ہے، جس کا مدار کمال ولایت (کامل اختیار) پر نہیں ہوتا۔ اور وہ پانچ ہیں، اُن میں سے: (ایک) استیلا دہ (یعنی بچے کا نسب مرثد سے ثابت ہوگا اور وہ اپنے والد کا وارث ہوگا) اور (دوسرا) طلاق ہے اور (تیسرا) ہبہ کا قبول کرنا ہے (یعنی مرثد ہبہ کو قبول کر سکتا ہے) اور (چوتھا) فریق مخالف کی طرف سے شفعہ کا دعویٰ تسلیم کر کے اپنے حق سے دستبردار ہو جانا ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وَأُورِدَ أَنَّهُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ طَلَاقُهُ وَقَدْ بَاءَتْ بِرَدِّهِ، رَأَيْتُ بَاءَتْ لَا يَنْزُومُ مِنْ وَتَوْعِ الْبَيْنُونَةِ امْتِنَامُ الطَّلَاقِ وَقَدْ سَلَفَ أَنَّهُ التَّبَاہُ يُلْحَقُهَا الصَّرِيحُ فِي الْعِدَّةِ۔

ترجمہ: ”یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ مرثد کی زوجہ اُس کے ارتداد کے سبب بائن (نکاح سے خارج) ہوگئی، پھر اس پر طلاق کیسے واقع ہوگی؟ ہم اُس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بائن (یعنی نکاح سے خارج) ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اُس پر طلاق واقع نہ ہو حالانکہ (کتاب الطلاق میں) میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ بائنہ عورت کو عدت میں صریح طلاق لاحق ہو سکتی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 301)۔“

اگر آپ کا دعویٰ درست ہے کہ س شخص نے اللہ عزوجل اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان

میں گالیاں بکی ہیں تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا مرثد ہو جاتا ہے۔ پس اگر اس شخص نے کفریہ کلمات کہنے کے بعد تین حیض گزرنے سے پہلے طلاق کے الفاظ کہے ہیں تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح کافی نہ ہوگا، بلکہ تحلیل شرعی کے بغیر رجعت قطعاً ممکن نہیں اور اگر کفریہ کلمات کہنے کے بعد تین حیض گزر چکے تھے تو تجدید ایمان کے بعد براہ راست اپنی اس سابق بیوی سے تجدید نکاح کر سکتا ہے، تحلیل شرعی کی ضرورت نہیں، علامہ ابن عابدین شامی سابقہ عبارت کے لفظ ”والطلاق“ کی شرح میں لکھتے ہیں: وَالطَّلَاقُ أَيْ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ۔ ترجمہ: ”جب تک عورت عدت میں ہے، مرثد شوہر کی طلاق نافذ ہوگی، (رد المحتار، جلد 6، ص: 301)۔“

اگر آپ کا بیان درست ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینے کا اقرار کر رہا ہے تو اقرار کی بنا پر یہ طلاقیں مؤثر ہیں اور نافذ ہوں گی۔

کورٹ میرج اور طلاق

سوال: 119

ایک لڑکے اشتیاق علی نے ایک لڑکی سے کورٹ میرج کی۔ یہ بات تقریباً دو ماہ تک گھر والوں سے چھپا کر رکھی۔ گھر والوں کو معلوم ہوا تو محلہ میں موجود جسٹس آف پیس سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ اس دو ماہ کے دوران لڑکی متعدد بار لڑکے کے ساتھ اُس کے گھر پر رہی۔ لڑکا اور لڑکی اور اُس کے گھر والوں کو جسٹس آف پیس نے طلب کیا۔ لڑکے کے والد نے لڑکے پر دباؤ ڈالا کہ اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ لڑکے نے والد کے کہنے اور دوستوں اور گھر والوں کے مشورے سے تین دن کے بعد جسٹس آف پیس کے سامنے چار گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کو زبانی و تحریری تین طلاقیں دے دیں اور یہ بھی لکھ کر دیا کہ آئندہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس دوران موبائل فون پر دونوں کا رابطہ رہا اور لڑکی لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ان

دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج باقی ہے یا طلاق واقع ہوگئی؟ کیا وائد یا دیگر افراد کا لڑکے کو طلاق کے لئے آمادہ کرنا جبر کہلائے گا؟ (سرفراز، اعظم بستی، محمود آباد، کراچی)۔

جواب:

”کورٹ میرج“ سے اگر مراد یہ ہے کہ باقاعدہ دو گواہوں کی موجودگی میں آزادانہ ایجاب و قبول کے ذریعے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تو وہ لڑکا اگر اس لڑکی کا کفو (ہم پلہ) ہے، تو وہ نکاح شرعاً و قانوناً مؤثر اور منعقد ہے۔ آپ کے بیان کے مطابق شوہر نے کئی افراد کی موجودگی میں اپنی بیوی کو زبانی اور تحریری طور پر تین طلاقیں دیں۔ پس وہ تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور چونکہ نکاح کے بعد خلوت صحیحہ بھی پائی گئی، لہذا تحلیل شرعی کے بغیر رجعت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِنْ صَلَّتْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَشْيٍ تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّتْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا۔

ترجمہ: ”پھر اگر اس (شوہر) نے اپنی بیوی کو (تیسری) طلاق دے دی تو اس (تیسری طلاق) کے بعد وہ عورت اس (سابق شوہر) کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ (عورت عدت گزرنے کے بعد) کسی اور شوہر سے نکاح کرے، پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اسے (اپنی مرضی سے) طلاق دے دے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (عدت کے بعد نکاح کر کے) آپس میں رجوع کر لیں، (البقرہ: 230)۔“

اصولی طور پر فقہ حنفی میں ”طلاق مکرہ“ (یعنی جس سے جبراً طلاق دلائی گئی ہو) معتبر ہے۔ البتہ اگر ”اکراہ تام“ یا ”اکراہ ملکی“ ہو، یعنی ایسی ضرب شدید جس میں جان یا عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خطرہ ہو، جیسے آج کل ہندو کی نوک (Gun Point) پر دھمکی دی جاتی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دھمکی پر عمل کر لے گا، تو اسے ”اکراہ ملکی“ یا ”اکراہ تام“ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اگر جبر کر کے تحریری طلاق لی جائے تو وہ مؤثر نہیں ہوگی، کیونکہ تحریر ضرورت کے وقت کلام کے قائم مقام ہوتی ہے، لیکن اگر جبر کر کے زبانی طلاق دلا دی جائے تو وہ مؤثر ہو جائے گی۔ مذکورہ

صورت میں اکراہ ملکی یعنی اکراہ تام نہیں ہے، کیونکہ جنس آف پیس کی عدالت میں کئی لوگوں کے سامنے یہ طلاق دی گئی ہے اور ایسے ماحول میں اس طرح کے جبر کا امکان نظر نہیں آتا، والدین اور رشتے داروں کے اخلاقی دباؤ سے دی گئی طلاق مؤثر ہوگی کیونکہ یہ شرعی جبر و اکراہ نہیں ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا: ”ایک شخص نے کسی کے جبر و ظلم سے محض ناچار و مجبور ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق نامہ لکھ دیا تو اس صورت میں طلاق پڑے گی یا نہیں؟“ آپ نے جواب میں لکھا کہ ”طلاق بخوشی دی جائے خواہ بکبر، واقع ہو جائے گی۔ نکاح شیشہ ہے اور طلاق سنگ، شیشہ پر پتھر خوشی سے پھینکے یا جبر سے یا خود ہاتھ سے چھٹ پڑے شیشہ ہر طرح ٹوٹ جائے گا، مگر یہ زبان سے الفاظ کہنے میں ہے۔ اگر کسی کے جبر و اکراہ سے عورت کو خطرے میں طلاق لکھی یا طلاق نامہ لکھ دیا اور زبان سے الفاظ طلاق نہ کہے تو طلاق نہ پڑے گی۔ تنویر الابصار میں ہے:

وَيَقَعُ طَلَقٌ كُلُّ زَوْجٍ بَيْنَهُمَا أَوْ مَخْطُئًا وَفِي رَدِّ الْمُخْتَارِ عَنِ الْبَيْعِ وَالْمَرْءُ إِلَّا كَرَاهٍ عَلَى الشَّلْطِ بِالطَّلَاقِ، فَنَدَّ أَكْرَاهٍ عَلَى أَنْ يَكْتَسِبَ طَلَقًا أَمْراً فَكَتَبَ لَا تَطْلُقُ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ أَقْبَسَتْ مَقَامَ الْعِبَارَةِ بِإِعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا۔

ترجمہ: ”ہر خاوند کی طلاق نافذ ہو جائے گی اگرچہ اسے مجبور کیا گیا ہو یا غلطی سے طلاق دے دی، اور رد المختار میں ”البحر الرائق“ سے منقول ہے کہ ”جبر سے مراد یہ ہے کہ لفظ طلاق کہنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ اور اگر اسے اپنی بیوی کو تحریری طلاق لکھنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے مجبور ہو کر لکھ دی تو طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ کتابت کو تلفظ کے قائم مقام محض حاجت کی بنا پر کیا گیا ہے اور یہاں خاوند کو حاجت نہیں ہے۔“ مگر یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ اکراہ شرعی ہو کہ اسے ضرر رسائی کا اندیشہ ہو اور وہ ایذا پر قادر ہو، صرف اس قدر کہ اس مکرہ (جبر کرنے والے) نے اپنے سخت اصرار سے مجبور کر دیا اور اس کے لحاظ پاس سے اسے لکھتے بنی، اکراہ کے لئے کافی نہیں، یوں لکھے گا تو طلاق ہو جائے گی، گناہ لا یتخفی (جیسا

کہ ظاہر ہے)، (فتاویٰ رضویہ جلد: 12، ص: 385، مطبوعہ رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔

صورتِ مسئلہ میں کسی قسم کے اکراہ یا جبر کے کوئی شواہد نہیں ہیں، کیونکہ ”جسٹس آف پیس“ یا حکومت کی منظور کردہ مصالحتی کمیٹی کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں کھلی مجلس میں زبانی و تحریری طلاق دی ہے، لہذا یہ طلاق مؤثر ہے۔ جس وقت شوہر نے زبانی الفاظ طلاق کہے، طلاق اسی وقت سے مؤثر ہوگئی اور عدت بھی شروع ہوگئی۔ چونکہ طلاق مغلفظہ ہے، لہذا زوجین کا عدت گزرنے کے بعد تحلیل شرعی کے بغیر آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طلاق مغلفظہ کے بعد ان کا آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا حرام ہے، زنا کے زمرے میں آئے گا، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے۔ اور اس محلے یا بستی اور برادری کے لوگوں کو انہیں اس پر متوجہ کرنا چاہئے، اگر وہ اس کے باوجود باز نہ آئیں تو ان کا سماجی مقاطعہ (Social Boycott) کرنا چاہئے۔

طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا

سوال: 120

ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: ”اگر میرے والد نے یہ مکان میرے نام نہ کیا تو تجھے طلاق ہے۔ ان کے والد کے پاس جو مکان تھا وہ پگڑی کا تھا اور وہ والد کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اب اگر والد وہ مکان اپنے بیٹے کے نام نہیں کرتا تو کیا اس کی بہو پر طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟“ (ش، م کراچی)۔

جواب:

ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے بعد میاں بیوی کو چاہئے کہ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزاریں اور عقدِ نکاح کو حقیقی الوبح قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ باہمی اختلافات کی صورت میں فریقین کے بزرگ اور سرپرستوں پر ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ وہ میاں بیوی کے اختلافات ختم کرانے میں کردار ادا کریں، اگر ساری اصلاحی تدابیر ناکام ہو جائیں تو انتہائی ناگزیر حالات میں شوہر کو نکاح ختم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ محض چھوٹی چھوٹی

باتوں پر طلاق دینا شرعاً انتہائی ناپسندیدہ اور گناہ کا سبب ہے۔ صورتِ مسئلہ میں شوہر نے طلاق کو اس امر کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اس کے والد مکان کی ملکیت اُس کے نام منتقل کر دیں اور شرط کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ملک یا سببِ ملک کی طرف منسوب ہو، یعنی یا تو قسم کھاتے وقت مکان اس کے والد کی ملکیت میں ہوتا یا طلاق کی اضافت سببِ ملک کی طرف ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اور بعد میں اس نے کسی وقت اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جس وقت اس کی طرف طلاق کی نسبت کی گئی تھی، وہ اُس وقت اس کے نکاح میں نہیں تھی، لہذا وہ محلِ طلاق نہیں تھی اور وہ طلاق لغو قرار پائی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے کہے کہ میں جب بھی تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، تو جب بھی وہ اُس عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، اسے طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر نسبتِ سببِ ملک کی طرف ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَلَا تَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضَيَّفُ إِلَى مَالِكٍ۔

ترجمہ: ”اور نسبتِ طلاق اس صورت میں درست ہو سکتی ہے کہ یا تو قسم کھانے والا مالک ہو یا شوہر طلاق کو ملک کی طرف منسوب کرے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 420)۔“

صورتِ مسئلہ میں طلاق کی نسبت نہ تو ملک کی طرف ہے اور نہ ہی سببِ ملک کی طرف، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

رَجُلٌ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ فُلَانٍ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَيْسَ لِفُلَانٍ بَيْتٌ ثُمَّ وَلِدَتْ لَهُ بِنْتُ فَتَزَوَّجَهَا الْحَالِفُ قَالُوا لَا يَحِلُّ لِي بَيْتِيهِ وَيَشْتَرِطُ قِيَامُ الْبَيْتِ وَقَتَّ الْبَيْتِيْنِ۔

ترجمہ: ”کسی شخص نے کہا: اگر میں فلاں شخص کی بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کروں، تو اس کو طلاق ہے اور اُس وقت اُس شخص کی کوئی بیٹی نہیں تھی، پھر (بعد ازاں) اُس کے ہاں

کوئی بیٹی پیدا ہوئی اور حلف اٹھانے والے نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ شخص حائض نہیں ہوگا (یعنی اس لڑکی پر طلاق واقع نہیں ہوگی)، حائض ہونے (یعنی قسم ٹوٹنے) کے لئے حلف اٹھاتے وقت لڑکی کا موجود ہونا ضروری ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 426)

لہذا صورتِ مسئلہ میں اگر والد وہ مکان بیٹے کے نام نہیں کرتا تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اُس وقت وہ مکان والد کی ملکیت میں نہیں تھا۔

میں نے تمہیں چھوڑ دیا، طلاقِ صریح ہے

سوال: 121

میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ ایک 5 سالہ بیٹی ہے، میرے شوہر ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے، نہ ہی کام کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی خرچہ دیتے ہیں۔ اکثر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بالکل لا تعلق رہتے ہیں۔ ان باتوں کے سبب اکثر ہمارے درمیان جھگڑا رہتا ہے، اس لڑائی کے دوران کئی مرتبہ انہوں نے مجھے گھر چھوڑنے کو کہا اور میرے منع کرنے پر مجھے چھوڑنے کی دھمکی بھی دی ورنہ کہا کہ ”میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے“، چھ سات مرتبہ یہ جملہ کہہ چکے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل انہوں نے مجھے دوسرے کہا: ”میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی“۔ ان تمام باتوں کے بعد میرا نکاح برقرار ہے یا نہیں؟

(افشین، لیاقت آباد، کراچی)

جواب:

علماء کرام کی تصریحات کے مطابق ”میں نے تمہیں چھوڑ دیا“ طلاقِ صریح میں شمار ہوتا ہے اور اس میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں، تین مرتبہ کہے جانے سے طلاقِ مغلفہ واقع ہو جائے گی، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں: ”عورت کو چھوڑ دیا“ عرفاً طلاق میں صریح ہے اور پھر انہوں نے فتاویٰ عالمگیری کے حوالے سے فارسی کے کئی اور ہم معنی کلمات کا حوالہ دیا ہے:

كَوَقَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ تَرَايَا جُنُكَ بَاذَ دَاشْتَمَ اَوْ بَهَشْتَمَ اَوْ يَكُنْ كَرَمُ شَرَا اَوْ يَأْنِي كُشَادَا كَرَمُ شَرَا فَهَذَا كَلِمَةٌ تَفْسِيذُ قَوْلِهِ طَلَّقْتَ عِرْفَا حَتَّى يَكُونَ رَجْعِيًّا وَيَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ۔

ترجمہ: ”اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے ”میں نے تیرا چنگل باز رکھا، تجھے چھوڑا، تجھے جدا کر دیا ہے یا تیرے پاؤں کھول دیئے ہیں، تو یہ تمام الفاظ عرفاً ”تجھے طلاق دی“ کے ہم معنی ہیں، اس لئے ان سے رجعی طلاق ہوگی اور بغیر نیت طلاق ہوگی، فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 583۔“

اگر آپ کا بیان درست ہے اور آپ کے شوہر نے آپ کو تین مرتبہ (مختلف مجالس میں) یہ کلمہ کہا ہے کہ ”میں نے تمہیں چھوڑ دیا“، تو تیسری بار کہنے کے بعد آپ پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، بشرطیکہ پہلی طلاق کے بعد دوسری اور تیسری طلاق عدت کے اندر دی گئی ہو تو تین طلاقیں نافذ ہو گئیں اور آپ دونوں کے درمیان تحلیلِ شرعی کے بغیر رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔

جبری طلاق کا حکم

سوال: 122

مستی ”الف“ نے مستاق ”ب“ کے ساتھ اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر برضا و رغبت باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں ایک عالم کے پاس جا کر نکاح کیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کوئی ازدواجی تعلق استوار نہیں کیا۔ دونوں کے والدین کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے۔ مستاق ”ب“ کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر گن پوائنٹ پر پہنچوانے پر مجبور کیا کہ وہ ”الف“ سے خلع چاہتی ہے۔ مستی ”الف“ کو حکمتِ عملی کے ذریعے لڑکی کے رشتے داروں نے یرغمال بنالیا اور گن پوائنٹ پر کہا کہ ”جان چاہیے تو اس کاغذ پر دستخط کرو، ہم تجھ سے طلاق لینا چاہتے ہیں“۔ مستی ”الف“ نے جان بچانے کے لئے زبان سے کہے بغیر سادہ کاغذ پر دستخط کر دیئے اور اس طرح جان بچا کر نکل آیا۔ بعد میں اُس سادہ کاغذ پر طلاق لکھی گئی یا نہیں اس کا قطعاً کوئی علم نہیں۔ کیا زبانی طلاق دیئے بغیر محض سادہ کاغذ پر دستخط کر دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟۔ (محمد عالم، ساکنہ استور، گلگت بلتستان)

جواب:

اگر باقاعدہ دو گواہوں کی موجودگی میں آزادانہ ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح ہوا تھا، تو وہ نکاح شرعاً و قانوناً مؤثر اور معتقد ہے۔ تاہم اگر لڑکا لڑکی کا کفو نہیں ہے تو اس بارے میں فقہ حنفی کی رو سے ایک موقف یہ ہے کہ نکاح اعلیٰ معتقد ہی نہیں ہوتا ہے، یہی مفتیؒ یہ ہے۔ چنانچہ درمختار، جلد 4، ص: 116 (باب الولی) میں ہے: (وَيُفْتَى: فِي غَيْرِ الْكُفُوِ بَعْدَ مِرْجَازِهِ أَصْلًا) وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِنَفْتَوَى (لِقَسَادِ الزَّمَانِ)۔

ترجمہ:- ”اور غیر کفو میں نکاح کے عدم جواز کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اور نساؤ زمانہ سے بچنے کے لیے فتوے کے لیے یہی مختار ہے۔“

اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ولی عدالت کے ذریعے نکاح نسخ کر سکتا ہے، لیکن آج کل کی شہری زندگی میں ”کفو“ کا معیار کن امور کو قرار دیا جائے، قابل توجہ امر ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے کفالت میں چھ چیزوں کا اعتبار کیا ہے: اسلام، نسب، پیشہ، حریت، دیانت، مال۔ دونوں کے لئے بہتر یہ ہوتا کہ والدین کی رضامندی سے نکاح کرتے تو دونوں کے لئے باعث سعادت ہوتا اور اجر آخرت کے مستحق ہوتے۔ اگر آپ کا بیان درست ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو زبانی طلاق نہیں دی، محض جبر کے تحت سادہ کاغذ پر دستخط کئے ہیں تو یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ کاغذ کوئی تحریر نہیں تھی اور اگر طلاق نامہ تحریری بھی ہوتا تو جبر سے لئے گئے دستخط معتبر نہیں ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وَيُذَكِّرُ: ”الْبَيْعُ“ إِنَّ الْمُرَادَ إِذَا كُرِهُ عَلَى التَّلَظُّظِ بِالطَّلَاقِ، فَمَرَأَةٌ عَدَنَ أَنْ يَكْتُبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ، فَكَتَبَ لَا تَطْلُقُ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ أُقْبِلَتْ مَقَامَ الْعِبَارَةِ بِإِعْتِبَارِ الْحَاجَةِ لَا حَاجَةَ هُنَا۔

ترجمہ:- ”الحیر الرائق“ میں ہے کہ جبر سے مراد یہ ہے کہ لفظ طلاق کہنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ اور اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا ہو کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر دے اور اس نے جبر کے تحت طلاق لکھ دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ کتابت کو محض حاجت کی بنا پر تلفظ کے قائم مقام کیا

گیا ہے اور یہاں کوئی حاجت نہیں ہے۔“ (کیونکہ خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا)۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 324، مطبوعہ: دار حیات التراث العربی، بیروت) لیکن جس اکراہ کی بنا پر تحریری طلاق مؤثر نہیں ہوتی، وہ ”اکراہ تام“ یا ”اکراہ ملکی“ ہے اور اس کی تعریف یہ ہے: تَأْتِي وَهُوَ الْمُنْجِي عَنْ بَتْلَانِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ ضَرْبٍ مُبَرَّحٍ۔

ترجمہ:- ”احناف کے نزدیک ”اکراہ تام“ یا ”اکراہ ملکی“ سے مراد ایسا اکراہ (Forcibility) ہے کہ جس میں کسی کی جان تلف ہونے یا عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خطرہ یا واضح ضرب ہو، (رد المحتار، جلد 9، ص: 154، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

جسے آج کل ”گن پوائنٹ“ پر کوئی کام لینا کہتے ہیں۔ یعنی محض زبانی دھمکی سے تحریری طلاق غیر مؤثر نہیں ہوتی جبکہ دھمکی دینے والا خدائو استہ باقاعدہ نقصان پہنچانے پر قہور نہ ہو۔

طلاق صریح، طلاق بائن کو لاحق ہو جاتی ہے

سوال: 123

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ زید نے اپنی بیوی کو ”انت حرام“ کے الفاظ سے طلاق بائن دی۔ پھر اس کے بعد تین مرتبہ ”انت طالق“ اس نیت سے کہا کہ بائن کے بعد صریح طلاق واقع نہیں ہوتی اور وہ اس کے ذریعے اپنی بیوی اور اس کے والدین کو ڈرانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اکثر جھگڑتے رہتے ہیں۔ پھر زید کے والدین نے حلالہ کے بغیر اس کی بیوی سے اس کا دوبارہ نکاح کر دیا۔ آیا مذکورہ الفاظ سے طلاق بائن ہوئی یا طلاق مغلط؟ حالانکہ طلاق بائنہ سے فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عدت تو صرف استبراء رحم کے لئے ہوتی ہے، تو پھر وہ طلاق کا مکمل کیسے بنی؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عدت کے اندر صریح بائن کو لاحق ہو جاتی ہے۔

(محمد راشد، بستی جیون والا تحصیل ضلع مظفر گڑھ، پنجاب)

جواب:

لفظ ”انت حرام“ سے طلاق بائن واقع ہوگی، علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:-

حَدِيثُ بَرِيَّةَ حَرَامٍ بَائِنٌ۔ ترجمہ: ”حَدِيثُ (تواکلی ہے)، بَرِيَّةَ (تو بری ہے)، حَرَامٍ (تو حرام ہے)، سب طلاقِ بَائِن کے الفاظ ہیں۔۔۔ علامہ ابن عابدین شامی لفظ ”حَرَامٍ“ کے زیر میں لکھتے ہیں: مِنْ حَرَامِ الشَّيْءِ بِالْقَسَمِ حَرَامًا مُتَدَعًا، أُرِيدَ بِهَا هَذَا الْوَصْفُ. مَعْنَاهُ الْمُنْتَوَعُ، فَيَحْتَمِلُ عَلَى مَا سَبَقَ، وَسَيَأْتِي وَفُتُوهُ الْبَائِنِ بِهِ بِلَا نَيْتَةٍ فِي زَمَانِنَا لِدَلَّتْ عَلَى، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُحَرَّمَةٍ وَحَرَامَةٍ، سَوَاءٌ قَالَ عَلَى أَوْلَا۔

ترجمہ: ”یہ کلمہ ”حَرَامِ الشَّيْءِ حَرَامًا“ سے ماخوذ ہے، یعنی اس سے روک دیا گیا، یہاں اس کا وصف مراد ہے، یعنی اس کا معنی ہے: ایسی چیز کہ جس سے روک دیا گیا ہو، یہ پہلے نعمت پر محمول ہوگا، عنقریب اس امر کا بیان ہوگا کہ ہمارے زمانے کے عرف کے اعتبار سے اس کلمے سے نیت کے بغیر طلاقِ بَائِن واقع ہو جاتی ہے اور اس حوالے سے مُحَرَّمَةٌ اور حَرَامٌ مَثَل میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عَلَن (مجھ پر) کہا جائے یا نہ (صرف حَرَامٌ مَثَل کہا ہو یا حَرَامٌ مَثَل عَلَن کہا ہو)، ترجمہ: ”میں نے تجھے حرام کیا یا میں نے تجھے اپنے اوپر حرام کیا)، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 396)۔“

صورتِ مسئلہ میں زید نے طلاقِ بَائِن کے بعد تین صریح طلاقیں دیں جو بَائِن کو لاحق ہو گئیں اور صریح بَائِن کے ساتھ لاحق ہونے سے بَائِن ہو جاتی ہے۔ آپ کا یہ خیال درست نہیں کہ بَائِن کو صریح لاحق نہیں ہوتی۔ علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں:

الضَّرِيحُ يُلْحَقُ الضَّرِيحُ وَيُلْحَقُ الْبَائِنُ بِشَرْطِ الْعِدَّةِ۔
ترجمہ: ”عدت کے اندر دی گئی صریح طلاق (پہلے سے دی گئی) صریح طلاق کو لاحق ہو جاتی ہے اور (اسی طرح) طلاقِ صریح (عدت کے اندر) بَائِن کو بھی لاحق ہو جاتی ہے۔“

”وَيُلْحَقُ الْبَائِنُ“ کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:
كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ خَذِيهِ طَالِقٌ۔
”بَحْرٌ“ عَنِ ”الْبَرَاذِيَةِ“، ثُمَّ قَالَ رَدَّ الْحَقَّ الضَّرِيحُ الْبَائِنُ كَانَ بَائِنًا، لِأَنَّ الْبَيِّنُوْنَ السَّابِقَةَ عَلَيْهِ تَنْتَعَمُ الرَّجْعَةُ كَمَا فِي ”الْغُلَامَةِ“۔

ترجمہ: ”جیسے کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تجھے طلاقِ بَائِن ہے یا اس نے مال کے عوض طلاق دی (خلع کیا)، پھر کہا: أَنْتِ طَالِقٌ يَخْذِيهِ طَالِقٌ (تجھے طلاق ہے یا اسے طلاق ہے)، یہ مسئلہ ”البحر الرائق“ میں ”برازیہ“ کے حوالے سے منقول ہے۔ پھر کہا: جب طلاقِ صریح، طلاقِ بَائِن کو لاحق ہو تو وہ بھی بَائِن ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی بَائِن کے بعد رجوعِ ممنوع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 405)۔“

آپ کا یہ کہنا کہ عدت کا تعلق استبراءِ رحم (عورت کے رحم کا حمل سے پاک ہونا) سے ہے نہ کہ عدت سے، آپ کی یہ سوچ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (الطلاق: 1)

ترجمہ: اے نبی! جب تم نے عورتوں کو طلاق دو، تو ان کی عدت کے وقت (سے پہلے طہر میں) انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو۔

پس عدت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، استبراءِ رحم اس کے مقاصد میں سے ایک ہے، ورنہ انتہائی عمر رسیدہ خاتون، جس کے حاملہ ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہوتا، اس کو بھی عدت گزارنے کا حکم ہے۔

دارالاسلام میں احکامِ شرعیہ سے جہالت کوئی عذر نہیں ہے اور جدید دنیا کا فلسفہ قانون بھی یہی ہے کہ ”قانون سے ناواقف کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔“ طلاقِ مغلطہ کے بعد جو عقد ثانی کیا گیا ہے وہ باطل ہے، کا بعد ہے، زوجین کے درمیان فوراً تفریق کر دی جائے۔ کیونکہ طلاقِ ثلاثہ کے بعد بغیر تحلیل شرعی کے تجدیدِ نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس عرصے میں کوئی اولاد ہوئی ہو تو اسے صحیح النسب مانا جائے گا۔

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، فَجَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ وَلَا يَحْتَسِبُ بِنْسَادِ النِّكَاحِ، فَالنِّسْبُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَ يَحْتَسِبُ بِنْسَادِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ النَّسَبُ أَيْضًا عِنْدَ أَنْ حَنِيفَةُ رَحِمَتِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَابِي الشَّاتِرِ خَائِبَةٌ۔

ترجمہ: ”اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، پھر تحلیل شرعی سے پہلے اس سے عقد ثانی کر لیا اور اس کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور انہیں اس نکاح کے فاسد ہونے کا علم نہیں تھا تو اس بچے کا نسب اپنے ماں باپ سے ثابت ہے۔ اور اگر ان کو نکاح کے فاسد ہونے کا علم تھا تو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بچہ ثابت النسب ہے،“ فتاویٰ تاجرانہ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 540)۔

طلاق واقع ہوگئی

سوال: 124

میری بیٹی فہمیدہ نازکی شادی دو سال پہلے مسعود حسین سے ہوئی۔ شادی کے بعد اُس نے میری بیٹی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی جہیز کا بہانہ بنا کر اور کبھی کسی دوسری وجہ سے تنگ کرتا رہا۔ بالآخر میری بیٹی میرے گھر آگئی اور چھ ماہ تک اُس نے کوئی خبر نہیں لی۔ اس دوران ہمارے کئی رشتہ داروں سے اُس نے کہا: ”وہ میری طرف سے آزاد ہے، اب وہ اپنے والدین کے گھر رہے، مجھے اُس کی کوئی ضرورت نہیں۔“ مورخہ 16 فروری 2007ء کو ایک طلاق نامہ بھی اُس نے ہمیں بھیجا، جس میں لکھا تھا: ”دونوں نے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا چنانچہ پہلے فریق نے دوسرے فریق کو طلاق دی دوسری پارٹی نے اسے قبول کیا۔“ آپ سے معلوم کرنا ہے کہ کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئی ہے؟، (محمد صابر، یونائیٹڈ مینشن، نشر روڈ، کراچی)۔

جواب:

شوہر کا یہ قول کہ ”وہ میری طرف سے آزاد ہے“، طلاق کنایہ کے الفاظ ہیں اور ان الفاظ سے طلاق کا واقع ہونا شوہر کی نیت پر منوط ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَكَوَقَالَ اُسْتَفْتٰكَ طَلَقْتُ بِالْغَيْبَةِ

ترجمہ: ”اور اگر (شوہر نے اپنی بیوی سے) کہا: ”میں نے تجھے آزاد کیا“ تو اگر اس نے یہ کلمات طلاق کی نیت سے کہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص:

(376)۔

لیکن شوہر کے یہ الفاظ کہ ”اب وہ اپنے والدین کے گھر رہے مجھے اُس کی کوئی ضرورت نہیں“ اُس کی نیت طلاق کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ایک طلاق (صریح) بذریعہ تحریر دی، مجموعی طور پر دو طلاقیں بائن ہو گئیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: فَإِنَّ الصَّرِيحَ يُلْحَقُ الْبَائِنَ وَالزَّجْعِي إِذَا جَامَعَهُ الْبَائِنُ جَعَلَهُ بَائِنًا لَا مَيْتَاعَ الزَّجْعَةِ۔ ترجمہ: ”طلاق صریح، بائن اور رجعی (دونوں کو) لاحق ہو جاتی ہے اور جب صریح بائن کے ساتھ جمع ہو جائے تو وہ اسے بھی بائن بنا دیتی ہے کیونکہ یہاں رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 611، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

صورتِ مسئلہ میں دو بائن طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، شوہر کو عدت کے اندر بھی ایک طرف طور پر رجوع کا حق نہیں تھا۔ اب چونکہ عدت گزر چکی ہے، اس لئے عورت آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر شوہر نے حق مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس کی ادا نیگی بھی اُس پر واجب ہے۔ تاہم اب بھی وہ دونوں باہمی رضامندی سے آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ طلاق بائن کی صورت میں عدت کے دوران اور عدت کے بعد بھی شوہر تجدید نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، بشرطیکہ بیوی بھی راضی ہو۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّتِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا۔ (عالمگیری، جلد: 01، ص: 472) ترجمہ: ”اور طلاق بائن تین سے کم ہوں (یعنی ایک یا دو ہوں) تو شوہر عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد (بیوی کے رضامندی سے) نکاح کر سکتا ہے۔“

اس کے لئے نیا مہر مقرر کرنا ہوگا۔ لیکن اس عقد ثانی کی صورت میں پہلے شوہر کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی رہے گا اور اگر خدا نخواستہ اس نے مستقبل میں ایک طلاق بھی دیدی تو سابق دو طلاقیں کے ساتھ جمع ہو کر یہ تین ہو جائیں گی اور پھر تحلیل شرعی کے بغیر دونوں میں رجوع نہیں ہو سکے گا۔

متفرق مواقع پردی گئی طلاقیں مؤثر رہتی ہیں

سوال: 125

میں اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہوں، میرے دو بیٹے ہیں۔ ایک کی عمر 7 سال اور دوسرے کی عمر 2 سال ہے۔ میرے شوہر اور میں دونوں وہاں جاب کرتے ہیں۔ مجھے میرے شوہر جنید، وزیر نے آج سے دو سال قبل تین مرتبہ کہا: ”میں تجھے طلاق دیتا ہوں“۔ ہم بازار میں تھے، دو مرتبہ میں نے بالکل قریب سے طلاق کے الفاظ سنے اور اس دوران میں تھوڑا آگے چلی گئی تاکہ تیسری مرتبہ نہ سنوں، لیکن تیسری مرتبہ کے الفاظ بھی مجھے سنائی دیے۔ پھر اس بات کے ڈیڑھ سال بعد دو دفعہ کہا: ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“۔ پھر چند ماہ بعد دو دفعہ کہا: ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“۔ پھر ابھی رمضان سے قبل دو دفعہ کہا: ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کتنی طلاق واقع ہوئیں اور ہمارے درمیان نکاح برقرار ہے یا نہیں؟ حنفی مسلک کے علاوہ دیگر آئمہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بالخصوص امام شافعی کے نزدیک ان طلاقیں کا کیا حکم ہے؟ اُن کے نزدیک بھی طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ (عائشہ، Willow، 6153 Knoll Way Dr 102، Brook il 60527)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں آپ کے تحریری بیان کے مطابق مختلف اوقات میں دی جانے والی ان طلاقیں کی مجموعی تعداد نو ہے۔ شرعاً آپ کے شوہر نے آپ کو پہلی مرتبہ جو تین طلاقیں دی تھیں، اُن تین طلاقیں کے بعد آپ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں اور آپ دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج باقی نہیں رہا، نہ ہی تحلیل شرعی کے بغیر رجعت کی کوئی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا۔

ترجمہ: ”پھر اگر (وہ شوہر) اسے (تیسری) طلاق دیدے تو وہ (عورت) اس (تیسری طلاق) کے بعد اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ (عورت) اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اسے طلاق دے دے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (عدت کے بعد نکاح کر کے) آپس میں رجوع کر لیں، (البقرة: 230)۔“

علامہ شامی لکھتے ہیں: وَذَهَبَ جَنَّهُوُزُ الْمُحَايَةِ وَالشَّابِعِيُّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثٌ۔

ترجمہ: ”جمہور صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے آئمہ دین کی متفقہ رائے ہے کہ (ایک وقت میں) دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد چہارم، ص: 320)۔“

علامہ کمال الدین ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

طَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَامَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَصِيًّا۔

ترجمہ: ”اور طلاق بدعی یہ ہے کہ (شوہر اپنی بیوی کو) ایک ہی کلمے کے ساتھ یا تین کلمات کے ساتھ ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے، تو اس طریقے سے یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا، (فتح القدیر، جلد سوم، ص: 449)۔“

علامہ مکی بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں:

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَالَ لِأَمْرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ يَقَعُ الثَّلَاثُ۔

ترجمہ: ”ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تجھے تین طلاق (یا تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں)، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین اور جمہور علماء سلف و خلف کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، (شرح صحیح مسلم للنووی جلد 1 ص: 478)۔“

ڈاکٹر وحید الزحلی لکھتے ہیں:

وَتَشْفُدُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ بِالِاتِّفَاقِ، سَوَاءٌ طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ، أَمْ

جَبِيْعٌ لِّثَلَاثٍ نِّكَحَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ قَالَ أَنتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عِنْدَ الْجَهْوَرِ خِلَافًا لِلضَّاهِرَةِ۔
ترجمہ: ”اور جمہور آئمہ کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، خواہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں کے بعد دیگرے دی ہوں یا ایک ہی کلمے کے ساتھ دی ہوں، جیسے شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں، اس مسئلے میں (چاروں آئمہ متفق ہیں) صرف غیر مقلدین کا اختلاف ہے، (الفقہ الاسلامی وادولتہ، جلد 9، ص: 6906)۔“

اگر آپ کا بیان درست ہے تو پہلی ہی مرتبہ آپ کو تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اس کے بعد آپ دونوں کامیاب بیوی کے طور پر رہنا شرعاً حرام ہے اور اس پر آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دل سے توبہ کرنی چاہئے اور فوراً علیحدگی اختیار کرنی چاہئے، تاہم اس دوران اگر آپ کی کوئی اولاد ہوئی ہو تو اس کا نسب آپ دونوں سے ثابت ہوگا اور وہ اپنے ماں باپ کے وارث بھی ہوں گے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ کے شوہر نے جو طلاقیں دیں ہیں، وہ لغو ہیں کیونکہ تین طلاقیں کے بعد منکوحہ محل طلاق نہیں رہتی۔

تحریری طور پر تین طلاق کا حکم

سوال: 126

میں نے مورخہ 18 اپریل 2009ء کو اپنی زوجہ کو تین طلاقیں تحریری دے دی ہیں، یہ طلاق نامہ بذریعہ وکیل تیار کیا گیا اور میں نے دو گواہوں کی موجودگی میں اس پر دستخط کئے اور کورئیر سروس (TCS) کے ذریعے اپنی زوجہ کے گھر بھجوا دیا، انہوں نے وصول بھی کر لیا۔ اب یہ معاملہ رجسٹریشن کیلئے یونین کونسل میں ہے۔ وہاں میری زوجہ کے گھر والے اور مصالحتی کمیٹی کے اراکین زور دے رہے ہیں کہ میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لوں اور عدت میں رجوع کر لوں، اُن کے بقول شرعاً رجوع کی گنجائش ہے۔ مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ اس وقت میری طلاق کی کیا حیثیت ہے؟ طلاق نامہ کی نقل منسک ہے۔

(انور رشید لودھی، گلستانِ جوہر، بلاک 15، کراچی)

جواب:

صورت مسئلہ میں منسلک طلاق نامے کی رو سے تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں، دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج باقی نہیں رہا اور تحلیل شرعی کے بغیر رجوع کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ صَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَوَاجَعَا۔

ترجمہ: ”پھر اگر (وہ شوہر) اسے (تیسری) طلاق دے دے تو وہ (عورت) اس (تیسری طلاق) کے بعد اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ (عورت) اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اسے طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (عدت کے بعد نکاح کر کے) آپس میں رجوع کر لیں، (البقرہ: 230)۔“

علامہ شامی لکھتے ہیں: وَذَهَبَ جَمَهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثٌ۔

ترجمہ: ”جمہور صحابہ، تابعین اور وہ مسلمہ آئمہ دین جو ان کے بعد ہیں، ان سب حضرات کا متفقہ مذہب ہے کہ (اگر شوہر ایک ہی مجلس میں ایک کلمے کے ساتھ یا الگ الگ تین کلمات کے ساتھ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدے تو وہ) تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد چہارم، ص: 320، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)
علامہ کمال الدین ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: طَلَقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطْلَقَهَا ثَلَاثًا بِكَيْفِيَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طَهْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِبًا۔

ترجمہ: ”اور طلاق بدعتی یہ ہے (کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو) تین طلاقیں دے، (خواہ) ایک کلمے کے ساتھ (مثلاً میں نے تم کو تین طلاقیں دیں)، یا ایک ہی ظہر میں (ایک ہی وقت میں یا وقفے وقفے سے) تین طلاقیں دے (مثلاً میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی)، تو ان دونوں صورتوں میں تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور

ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا (فتح القدیر، جلد سوم، ص 449)۔

مصالحی کونسل اور آپ کی زوجہ کے گھر والوں کا کہنا درست نہیں ہے، شریعت میں رد و بدل کا کسی کو اختیار نہیں، نہ ہی کوئی یونین کونسل کسی شرعی حکم کو تبدیل کر سکتی ہے۔

الفاظ بدل کر طلاق دینا

سوال: 127

میری شادی کو تقریباً چار ماہ ہوئے ہیں۔ 14 مئی 2009ء کی رات میں اپنی بیوی کو فون پر سمجھا رہا تھا اور وہ مستعل بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں نے اسے ڈرانے دھمکانے اور سدا کرنے کی نیت سے یہ الفاظ کہے: ”میں تجھے تلاف دیتا ہوں، میں تجھے تلاف دیتا ہوں“، یہ الفاظ میں نے اتنی تیزی میں کہے کہ وہ سمجھ نہ سکی کہ میں نے کیا کہا ہے اور لائن ڈراپ کر دی، اور پھر اس کا یقین دلانے کے لئے میں نے اس کے والد کو فون کیا اور ان سے کہا کہ: ”میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے“۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا کوئی طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟، (محمد فرحان، نارتھ کراچی)۔

جواب:

فقہاء کرام کی بیان کردہ تصریحات کے مطابق الفاظ طلاق میں اگر تحریف بھی کی گئی ہو تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(وَيَقَعُ بِهَا) أَمَّا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَمَا يَتَّبِعُهَا مِنَ الصَّرِيحِ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ طَلَاغٍ، وَتَلَاغٍ وَطَلَاكِ وَتَلَاكِ أَوْ ط ل ق۔ أَوْ طَلَاغٍ بِأَشْ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ عَالِمٍ وَجَاهِلٍ، وَإِنْ قَالَ: تَعَذُّثُهُ تَحْوِيْفًا لَمْ يُصْطَفِ قَضَاءُ، إِلَّا إِذَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ، بِهِ يُفْعَلُ۔

ترجمہ: ”اور ایسے الفاظ جو صریح کے ہم معنی ہوں، ان سے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق صریح میں (تحریف شدہ الفاظ بھی) داخل ہیں، جیسے: طلاغ، تلاغ (یعنی جگہ کی جگہ ت اور ق کی جگہ غ) اور لفظ طلاک (یعنی ق کی جگہ ک) اور تلاک (یعنی ط کی جگہ ت اور ق کی جگہ ک) یا (طلاق کے بجائے حروف ت جی کو الگ الگ بول کر کہا) ط ل ق یا ”طلاق

باش (طلاق ہو جائے)“ کہا۔ لفظ طلاق غلط بولنے میں عالم اور جاہل کا حکم ایک ہے (یعنی ان کلمات سے طلاق واقع ہو جائے گی کہ یہ صریح میں داخل ہیں)، اگر شوہر نے کہا: کہ میں نے طلاق کے یہ کلمات قصد ابوعے ہیں (مگر طلاق کی نیت سے نہیں بلکہ) بیوی کو ڈرانے کے لئے کہے ہیں تو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی (کیونکہ شریعت کے احکام کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے)، مگر صرف اس صورت میں شوہر کے اس دعوے (کہ اس نے طلاق کے ارادے سے یہ کلمات نہیں بولے) کی تصدیق کی جائے گی جبکہ شوہر نے بیوی کو طلاق کے کلمات بولنے سے پہلے گواہ بنا لئے ہوں کہ میں (ارادہ نہیں بلکہ بیوی کو ڈرانے کے لئے) طلاق کے کلمات استعمال کروں گا، اسی قول پر فتویٰ ہے۔

(رد المحتار علی ابدار المختار، جلد 4، ص 338 تا 340)

صورت مسئلہ میں آپ کے کہے ہوئے الفاظ طلاق علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ کے بیان کردہ چند الفاظ میں ”تلاغ“ کے مشابہ ہیں، جو حکم بفظ تلاغ کا بیان کیا گیا وہی اس پر بھی لاگو ہوگا، یعنی آپ کی بیوی کو تین طلاقیں واقع ہو گئیں اور تحلیل شرعی کے بغیر رجوع کی گنجائش نہیں۔

”میری طرف سے بھی سمجھو چھٹی“، سے طلاق واقع نہیں ہوگی

سوال: 128

ہم دونوں میاں بیوی میں کافی دنوں سے ناچاقی چل رہی تھی، جس کی بنا پر میری بیوی نے اپنے گھر والوں کو بلایا، میں بیٹھا تھا کہ انہوں نے آکر مجھے مارا۔ پھر فیصلے میں ایک صاحب نے میری بیوی سے پوچھا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ تو جواب ملا ”نہیں“۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے بھی جواب دیا ”میری طرف سے بھی سمجھو چھٹی“۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟، (عبدالوحید، ملیر کراچی)۔

جواب:

لفظ ”چھٹی“ حالت غضب میں طلاق بائن شمار ہوتا ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا: ”ایک شخص نے اپنی عورت کو دوسرے کہا: ”میں نے اسے چھٹی دی“ آپ نے جواب میں لکھا:

”سائل نے اظہار کیا کہ اس شخص نے حالت غضب میں اپنی زوجہ کی نسبت دوبارہ یہ لفظ کہے کہ ”میں نے اسے چھٹی دی“ اس کہنے سے عورت پر ایک طلاق بائن پڑ گئی، وہ نکاح سے نکل گئی، جب مرد عورت دونوں راضی ہیں، نئے سرے سے پھر نکاح کر لیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 584، مطبوعہ: رنسا فاؤنڈیشن، لاہور)

اٹلی حضرت کے فتوے کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو غضب کی حالت میں یہ کہے: ”میں نے اسے چھٹی دی“ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انشاء طلاق کے کلمات ہیں اور حالت غضب قرینہ طلاق ہے۔ لیکن صورت مسئلہ میں طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ شوہر کے الفاظ یہ ہیں: ”میری طرف سے بھی سمجھو چھٹی“، ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

فتاویٰ امام قاضی خان میں ہے: اِمْرَاَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مُرَّا طَلَّاقًا دَفْعًا... وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ دَاوَدَ اَنْتَ اَنْتَ اَوْ قَالَ كَرْدُ اَنْتَ اَنْتَ اَلَيْتَ اَلْطَّلَاقَ وَانْ تَوَى، كَانَتْ قَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ اِحْسَبِي اَنْتَ طَالِقٌ، وَانْ قَالَ ذَالِكَ، لَا يَتَقَدَّمُ وَانْ تَوَى۔

ترجمہ: ”بیوی نے اپنے شوہر سے کہا: ”مجھے طلاق دے دو“۔۔۔۔۔ (یہاں کئی کلمات ذکر کرنے کے بعد امام قاضی خان لکھتے ہیں:) شوہر نے جواب میں کہا: ”تو دی ہوئی یا کی ہوئی خیال کرے“، تو اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے یہ کلمات کہے ہوں، (تب بھی ان الفاظ سے) طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ کلمات ایسے ہی ہیں، جیسے کوئی شوہر عربی میں اپنی بیوی سے کہے: ”سمجھو کہ تجھے طلاق ہے (یا یہ کہ تم طلاق سمجھو)“، تو اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے بھی یہ کلمات کہے ہوں، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، (اس لئے کہ طلاق

انشاءات میں سے ہے اور یہ انشاء نہیں ہے، کیونکہ انشاء کا مطلب ہے کہ قصد و یقین کے ساتھ کوئی بات نافذ کرنا)۔“

(فتاویٰ قاضی خان، بر حاشیہ عالمگیری، جلد: 1، ص: 457، مطبوعہ: لکھنؤ)

تعلیم کے لئے طلاق کے الفاظ استعمال کرنا

سوال: 129

زید مسجد کا امام ہے۔ اس نے عمرو کو طلاق کے مسائل سمجھاتے ہوئے کہا: ”اے عمرو! مسئلہ طلاق کی تفصیل اس طرح سمجھو کہ مثال کے طور پر میں اپنی بیوی کو کہوں کہ تجھے ایک طلاق ہے تو ایک طلاق ہوگی اور میں رجوع کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں اس طرح کہوں کہ تجھے دو طلاقیں ہیں تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب بھی میں بغیر تجدید نکاح رجوع کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں اپنی بیوی سے کہوں کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو اب میری بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی اور حلالے کے بغیر میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔“ وضاحت طلب امر یہ ہے کہ اس گفتگو کی وجہ سے زید کی بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ (ریاض محمود، میانوالی)

جواب:

جی نہیں! مثال دے کر طلاق کا مسئلہ سمجھانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ سوال میں واضح ہے کہ امام صاحب نے تعلیم و تعلم کے لئے یہ انداز بیان اختیار کرتے ہوئے کہا: ”اے عمرو! مسئلہ طلاق کی تفصیل اس طرح سمجھو کہ مثال کے طور پر میں اپنی بیوی کو کہوں کہ تجھے ایک طلاق ہے تو ایک طلاق ہوگی اور میں رجوع کر سکتا ہوں اور اگر میں اس طرح کہوں کہ تجھے دو طلاقیں ہیں تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب بھی میں بغیر تجدید نکاح رجوع کر سکتا ہوں اور اگر میں اپنی بیوی سے کہوں کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو اب میری بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی اور حلالے کے بغیر میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔“ اس سے زید کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ارادہ طلاق نہ ہونے کا قرینہ موجود ہے۔ کیونکہ یہ فقہی مسئلہ کی تفہیم کا موقع ہے اور مسئلہ کی تفہیم کے موقع پر مسائل کو سمجھانے کے لئے

مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ اُس سے بالکل مختلف صورت ہے کہ طلاق صریح کا کلمہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے، لیکن امام یا معلم کو تفہیم دین کے لئے ذاتی مثال دینے کے بجائے فرضی مثال دینی چاہئے تاکہ اشتباہ پیدا نہ ہو۔

یہ فسخ نکاح شرعاً مؤثر نہیں

سوال: 130

میرا نکاح 2003ء میں میرے پھوپھی زاد محمد آصف سے ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی سے قبل کئی ایسی گھریلو ناچاقیاں پیدا ہو گئیں، جن کی وجوہات میں اُس کی طرف سے کچھ ایسے غیر اخلاقی مطالبات بھی تھے، جن کا پورا کرنا میرے لئے معیوب اور ناممکن تھا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر میں نے اور میرے والدین نے رخصتی سے انکار کر دیا اور اُس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ لیکن جب وہ کسی طرح نہیں مانا تو عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں 02 اکتوبر 2007ء کو عدالت نے مجھے اور آصف کو بلایا اور صلح کی تمام تدابیر اختیار کیں، جب کسی بھی طرح ہمارے درمیان صلح نہیں ہوئی تو عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان الفاظ میں خلع کی ڈگری جاری کرنے کا حکم دیا: ”جاؤ بی بی آپ کو کورٹ سے خلع ہے۔“ لیکن میرے سابق شوہر اس خلع کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ایک فتویٰ ہمارے پاس بھیجا ہے کہ یہ خلع نہیں ہوا، جبکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ شرح صحیح مسلم جلد 3، صفحات: 1118 تا 1121 پر جو تفصیل دی گئی ہے، اس کے مطابق عدالت کا خلع شرعی طور پر میرے حق میں نافذ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شرح صحیح مسلم کے یہ دلائل صحیح نہیں تو حوالہ کے ساتھ مدلل طریقے سے ان کا جواب دیں۔

نیز کیا ایسی صورت میں اسلام کسی عورت پر جبر و زیادتی کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے شرعی رہنمائی درکار ہے، اس لئے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے حق میں نہیں، (ایک خاتون، ناتھ کراچی)۔

جواب:

سوال کے مندرجات کے مطابق فسخ نکاح کا کوئی جواز ہمارے سامنے نہیں ہے، بس ایک مبہم سایان ہے۔ شوہر نے رخصتی سے پہلے کیا غیر اخلاقی مطالبہ کیا، یہ واضح نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی سے کوئی غیر اخلاقی یا غیر شرعی مطالبہ کرے تو بیوی پر ایسے امور میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا طَاعَةَ لِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

ترجمہ: ”یعنی کسی ایسے امر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے (خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو) جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، اطاعت تو فقط نیک کاموں میں لازم ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1840)۔“

ہر ری رائے میں یہ فسخ نکاح درست نہیں ہے، لہذا نکاح قائم ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتیں تو مہر معافی کے بدلے میں باہمی رضا مندی سے خلع لے لیں یا کوئی اور مناسب تدبیر اختیار کریں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس مسئلے پر تفصیلی بحث فرمائی ہے۔

نشے میں طلاق کا حکم

سوال: 131

ایک عورت نے میرے داماد جمیل عثمان کو مشروب میں نشہ آور دوا پلائی، جس سے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا اور ایک خط اُس نے جمیل عثمان کی طرف سے جمیل عثمان کی بیوی کے نام تیار کیا، جس میں تین مرتبہ لکھا تھا: ”میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں“۔ نشہ آور دوا کے زیر اثر اُس عورت نے جمیل عثمان سے دستخط کروا لیے۔ دستخط کرتے وقت جمیل عثمان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس خط پر دستخط کر رہا ہے کیونکہ اُس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اُس عورت نے وہ خط جمیل عثمان کی بیوی کو پہنچا دیا۔ جمیل عثمان نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ بیان دیا کہ تمام حالات اسی طرح رونما ہوئے ہیں۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا طلاق

واقع ہوئی یا نہیں؟، (سید محمد قاسم، دہلی)۔

جواب:

اس استثناء کے ساتھ سید جمیل عثمان کا انگریزی میں تحریر کردہ ایک حلف نامہ بھی منسلک ہے، جس میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ انہیں دھوکے سے کافی میں نشہ آور چیز ملا کر پلائی گئی تھی، اس سے ان پر نشہ طاری ہو گیا، وہ مدہوش ہو گئے اور حالت مدہوشی میں ایک ایسی تحریر پر ان سے دستخط لے گئے، جس میں ان کی طرف سے ان کی بیوی کو تین طلاقیں تحریر تھیں۔ اگر وہ اس حلف نامے میں سچے ہیں تو یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ النِّسْبَةِ إِنْ كَانَ يَغْفُلُ وَالتَّخَنُّونُ وَالثَّانِيمُ وَالتَّهَرُّسُ وَالتَّغْفُي عَلَيْهِ وَالتَّذْمُوسُ هَكَذَا إِنْ فَتَحَ الْقَدِيرُ۔

ترجمہ: ”اور بچے (نابالغ) کی طلاق واقع نہیں ہوگی اگرچہ وہ عقل رکھتا ہو اور (اسی طرح) مجنوں، سوئے ہوئے شخص، برسام (ذات الجنب) کے مریض، مغمی علیہ (یعنی بیمار جس پر بے ہوشی طاری ہو) اور مدہوش (ان سب) کی طلاق واقع نہیں ہوگی، فتح القدیر میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1، ص: 353 مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

یہ حکم قضاء ہے، یعنی ایسی صورت حال میں قضاء طلاق نہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور نکاح قائم رہے گا، جبکہ عند اللہ اخروی احکام کا مدار حقیقت حال پر ہوگا۔ یعنی فی الواقع اگر اُسے دھوکے سے نشہ پلایا گیا تھا اور پینے سے پہلے مشروب کے نشہ آور ہونے کے بارے میں اُسے کچھ معلوم نہ تھا تو طلاق واقع نہ ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ بری الذمہ ہوگا۔ لیکن اگر اُسے معلوم تھا کہ یہ مشروب نشہ آور ہے یا ایسا معمول تھا کہ وہ عورت اُسے نشہ آور مشروب پلایا کرتی تھی اور یہ اپنی مرضی سے پیتے تھے اور درپیش صورت حال میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو دنیوی احکام کے اعتبار سے نکاح کے قائم رہنے اور طلاق کے واقع نہ ہونے کا حکم لگائے جانے کے باوجود آخرت میں وہ مسئول ہوگا اور اُس کی بقیہ از دوا جی زندگی حرام میں گزرے گی، کیونکہ یہاں اُس کے حلفیہ بیان کے علاوہ

حقیقت حال جاننے کا اور کوئی بیانا نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو اپنی مرضی سے نشہ کرے یا اسے معلوم تھا کہ اس مشروب میں نشہ آور چیز ہے اور پھر مدہوش ہو جائے اور ایسی حالت میں اپنی بیوی کو زبانی یا تحریری طلاق دیدے تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حرام کا دانستہ ارتکاب کرے اور اس پر رعایت کا بھی حق دار ہو جائے۔

علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں: أَوْ سَكَّرَ أَنْ وَلَوْ بِسَبِينِ أَوْ حَشِينِش أَوْ أَفِينِش أَوْ بَنْجِش وَجَزَائِهِ يُفْتَى، تَضَحِيحُ الْقُدُورِيِّ۔

ترجمہ: ”اور ہر نشہ کرنے والے کی (طلاق واقع ہو جاتی ہے)، خواہ اس نے شراب پی ہو یا حشیش یا افیون یا بھنگ پی ہو اسی پر فتویٰ ہے اور قدوری نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 4 ص: 328 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَطَلَاقُ السُّكَّرِ إِنْ وَقَعَ إِذَا سَكَّرَ مِنَ الْخَمْرِ أَوْ السَّبِينِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَلِكَ الْمَحِيْطُ۔

ترجمہ: ”اور نشہ کرنے والے کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے خواہ وہ نشہ شراب سے آیا ہو یا بنید سے، (فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص: 353 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

عدت کے مسائل

عدت کب سے ہوگی؟

سوال: 132

نکاح کے بعد بیوی نے شوہر کے ساتھ خلوت میں کچھ وقت گزارا، مباشرت نہیں ہوئی۔ اگر اس کے بعد وہ بیوی عدالت کے ذریعے فسخ نکاح کرائے تو کیا عدت لازم ہے، اگر لازم ہے تو کب سے؟۔ فقہ حنفی کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ جاری فرما کر عند اللہ باجور اور عند الناس مشکور ہوں، (ملک محمد یوسف قادری، کراچی)۔

جواب:

زوجین کے درمیان ایسی خلوت (Privacy) کہ مباشرت میں کوئی طبعی یا شرعی (مثلاً زوجین کا روزے کی حالت میں ہونا یا ان میں سے کسی ایک کا روزے دار ہونا) رکاوٹ حائل نہ ہو، اسے فقہی اصطلاح میں ”خلوت صحیحہ“ کہا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد اگر زوجین میں ”خلوت صحیحہ“ ہو جائے، خواہ مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو، تو اسے مباشرت کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی پر عدت گزارنا لازم ہے۔ عدت کا شمار طلاق کے وقت سے ہوتا ہے۔ یا ہی رضامندی سے خلع یا عدالتی فسخ نکاح طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے اور طلاق بائن کی صورت میں بھی بہر حال عدت لازم ہے۔ لیکن عدت کے اندر بھی زوجین باہمی رضامندی سے عقد ثانی کر سکتے ہیں، جس کے لئے نیا مہر مقرر کرنا ہوگا۔ بیوی پہلے مہر کی حقدار ہو جاتی ہے۔ عدالتی ”فسخ نکاح“ شرعاً اسی وقت مؤثر ہے کہ قاضی شریعت کا عالم اور عامل ہو اور ”تنسیخ نکاح“ میں حدود شرعیہ کی مکمل پاس داری کی ہو۔

ناشرہ (نافرمان) عورت نفقہ کی حق دار نہیں

سوال: 133

میری شادی سوا مہینہ قبل ہوئی۔ ولیمہ کے بعد میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے طلاق دے دو۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی اپنے والدین کے گھر جا کر

بیٹھ گئی، ہم منا کر لائے، پھر دوبارہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ ہم نے مصالحت کی کوشش کی لیکن اُس کا مطالبہ تھا کہ مجھے طلاق چاہئے، میں زہر کھالوں گی لیکن وہاں نہیں جاؤں گی۔ تمام معاملات یو۔سی ناظم کے سامنے ہوئے، تین طلاقیں تحریری دے دی گئیں۔ مہر اور اُس کا سامان میں نے ادا کر دیا، لیکن کیا عدت کا خرچ بھی میرے ذمہ ہے؟

(دانش عبدالقیوم، عزیز آباد، کراچی)

جواب:

اگر عورت شوہر کی طرف سے کسی ایذا رسانی کے بغیر اس کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہو اور شوہر کے حقوق کا خیال نہ رکھے تو ایسی عورت فقہی اصطلاح میں ”ناشزہ“ یعنی نافرمان کہلاتی ہے اور ایسی عورت کا نان نفقہ، رہائش، علاج معالجہ وغیرہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: **وَإِنْ نَشَرَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنَزِلِهِ**۔

ترجمہ: ”اگر عورت نافرمان ہو (کر شوہر کے گھر سے نکل) جائے تو جب تک وہ واپس (شوہر کے) گھر لوٹ کر نہ آجائے، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 545، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: **انوار میں ہے: لَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِزَةِ وَإِنْ قَدَّرَ عَلَى رَدِّهَا إِلَى الطَّاعَةِ فَهِيَ أَوْلَى وَكَوْنَتْ مِنْهُ أَوْ جَرَّ حَتَّى يَلَا إِذْنَهُ مِنْ مَبْنِيَّتِهِ فَتَأْشِزُ**۔

ترجمہ: ”نافرمان بیوی کے لئے نفقہ کا استحقاق نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہو یا اُس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی ہو تو وہ نافرمان ہی قرار پائے گی، خواہ وہ جبراً اُسے واپس لانے پر قدرت رکھتا ہو، (فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 473)۔“

پس اگر آپ کا بیان درست ہے اور آپ کی بیوی شادی کے بعد آپ کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور واپس نہ آئی یہاں تک کہ طلاق پر معاملہ ختم ہوا۔ آپ کا اس کو مہر دا کرنا اور اُس کا سامان واپس کرنا درست ہے، نان نفقہ کی ادائیگی آپ پر لازم نہیں ہے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ

نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ بیڑ عا (مہربانی اور حسن سلوک کے طور پر) دینا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے عین مطابق ہوگا: ”وَإِحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ“ یعنی جو تجھ سے بدسلوکی کرے، تم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔“ اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن قانونی اور شرعی طور پر وہ زمانہ عدت کے لئے کسی قسم کے نفقہ کی حقدار نہیں ہے۔

طلاق کے بعد بیوی کو رہائش کا حق

سوال: 134

میری عمر 65 سال اور میری سابقہ اہلیہ کی عمر 55 سال ہے۔ ہمارے بہو، بیٹے اور پوتے پوتیاں بھی ہیں۔ چند ماہ پہلے کسی معمولی بات پر ہمارے درمیان اختلاف ہوا اور نوبت طلاق تک پہنچی، میں نے تین طلاقیں دے دیں۔ عدت کا دورانیہ بھی میرے گھر میں ہی بالکل لا تعلق ہو کر گزارا۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں وہ کہیں اور جا کر رہ نہیں سکتیں اور میرے لئے بھی ممکن نہیں ہے، تو کیا وہ اسی گھر میں اپنے جوان بچوں کے ساتھ علیحدہ رہ سکتی ہیں؟ (ایک سائل، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ یا ان کی اولاد مالی استطاعت رکھتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ الگ مکان میں رہیں۔ صحیح بخاری، رقم الحدیث: 7170 کے تحت امام بخاری لکھتے ہیں: ترجمہ: ”اور قسّم نے کہا: حاکم کو چاہئے کہ عدالت میں شہادت کے بغیر محض اپنے علم پر فیصلہ نہ کرے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا علم (کسی بھی مسئلے میں) دوسرے کی شہادت سے زیادہ یقینی ہے، (لیکن محض اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے سے) قاضی اپنے آپ کو مسلمانوں کی تہمت کا نشانہ بنائے گا اور انہیں طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا کرے گا (یعنی کوئی بدگمانی کر سکتا ہے کہ بغیر شہادت کے کسی کے حق میں فیصلہ کر کے قاضی نے جانب داری کی ہے)۔“ اس کے بعد امام بخاری نے مندرجہ ذیل حدیث نقل فرمائی:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتْ انْطَلَقَ مَعَهَا فَتَزَيَّرَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَا هُمَا فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ "صَفِيَّةٌ"، قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمْرِ۔

ترجمہ: "علی بن حسین (امام زین العابدین) بیان کرتے ہیں: نبی کریم ﷺ کے پاس (آپ کی زوجہ) صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ حاضر ہوئیں، پھر جب وہ واپس لوٹنے لگیں تو آپ ﷺ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، وہاں سے انصار کے دو شخص گزرے، آپ ﷺ نے ان دونوں کو بدایا اور فرمایا: "یہ (میری بیوی) صَفِيَّةُ ہے"، ان دونوں نے عرض کیا: "سبحان اللہ"، آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان کے وجود میں اسی طرح سرایت کئے ہوئے ہے، جیسے خون انسان (کی نس نس) میں رواں دواں ہے، (صحیح بخاری، رقم: 7171)۔"

امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت صَفِيَّةُ رَضِيَ اللہ عَنْہَا سے روایت کیا ہے۔ یہی حدیث باب الاعتکاف میں رقم: 2038 کے تحت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، وہاں حدیث کے کلمات یہ ہیں: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللہ عَنْہُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَمِنْهُمْ، فَقَالَ يَصْفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، لَا تَعْجَبِي حَتَّى أَنْ أُصْرِفَ مَعَكَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا فِي دَارِ أُسَامَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا، فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَجَاوَزَا، وَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ تَعَالَيَا، إِنَّمَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمْرِ، وَفِي حَشِيَّتِ أَنْ يُدْخِلَنِي فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا۔

ترجمہ: "علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: نبی کریم ﷺ کی زوجہ حضرت صَفِيَّةُ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ مسجد میں (معتکف) تھے اور آپ ﷺ کے پاس آپ کی ازواج مطہرات (ملاقات کے لئے) حاضر تھیں، پھر وہ چل پڑیں، تو آپ ﷺ نے صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ سے کہا: تم جلدی نہ کرو، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور ان کا گھر

دار اس میں تھا، تو نبی کریم ﷺ ان کے ساتھ نکلے، (راستے میں) انصار کے دو اشخاص سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان دونوں نے نبی کریم ﷺ کی طرف دیکھا اور آگے چلے گئے، تو نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ادھر آؤ، یہ (میری بیوی) صَفِيَّةُ بنت حُيَيٍّ ہیں، ان دونوں نے عرض کیا: سبحان اللہ یا رسول اللہ!، آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان اسی طرح انسان کے وجود میں سرایت کئے ہوئے ہے، جیسے خون (نس نس میں) دوڑ رہا ہے، (میں نے یہ وضاحت اس لئے کی کہ) مجھے اندیشہ ہوا کہ میں تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہ آجائے۔"

ایک روایت میں ہے: مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ الظَّنِّ أَثْمَهُمْ، رَوَاهُ الْخَطَّاطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الشُّهُمَةِ، فَلَا يَتَوَقَّعُ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ۔ ترجمہ: "جو بدگمانی کی راہوں پر چلے گا، وہ (لوگوں کی) تہمت کا نشانہ بنے گا، خرائطی نے "مکارم الاخلاق" میں ان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے: جو اپنے آپ کو تہمت کی جگہ ٹھہرائے گا تو جو لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کریں، وہ انہیں ملامت نہ کرے (بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے انہیں اس بدگمانی کا موقع فراہم کیا)۔"

علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحى نے مندرجہ بالا روایت کا حوالہ دے کر یہ لکھا ہے کہ: "اگرچہ "اتَّقُوا مَوَاضِعَ الشُّهُمَةِ" (یعنی تہمت کی جگہوں سے بچو)، کی روایت لفظاً ثابت نہیں ہے، لیکن مندرجہ بالا روایت کی بنا پر معنی ثابت ہے۔"

(کشف الخفاء ومزيل الإلباس، جزء اول، ص: 44، مطبوعہ: مکتبۃ الغزالی، دمشق) رسول اللہ ﷺ معصوم تھے اور تقویٰ کے بلند ترین مقام پر فائز تھے اور کوئی آپ کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان دو انصاری اشخاص کو، جو آپ کے پاس سے گزرے، بتایا کہ میرے ساتھ جو خاتون ہیں، یہ کوئی اجنبیہ نہیں ہیں بلکہ میری بیوی صَفِيَّةُ ہیں تاکہ کسی قسم کی بدگمانی کا کوئی امکان نہ رہے۔ تو عام مسلمان کو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہئے، کیونکہ عزت اور نیک نامی اگر ایک مرتبہ مشتبہ ہو جائے تو دوبارہ اعتماد کو قائم کرنا کافی دشوار

ہوتا ہے۔

لیکن اگر آپ کی بیوی یا آپ کی اولاد کی اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ آپ کے بچے اپنی ماں کے لئے الگ مکان کا انتظام کر سکیں۔ اور آپ کا مکان اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شرعی ستر و حجاب کی پابندی کو قائم رکھتے ہوئے کسی الگ حصے میں رہ سکتی ہیں، جہاں آپ سے میل جول اور آپ کے سامنے بچے حجاب آنے کے مواقع نہ ہوں، تو آپ اس مکان میں انہیں رہائش دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کے لئے بہر حال اجنبی رہیں گے اور آپ دونوں کو شرعی حدود کی پابندی کرنا ہوگی۔ تاہم اولاد پر آپ دونوں کا احترام یکساں طور پر لازم ہے اور ضرورت کے مطابق دونوں کی کفالت بھی لازم ہے۔

خرید و فروخت کے مسائل

عقد مضاربت میں نفع کی مقدار مقرر کرنا فساد کا باعث ہے

سوال: 135

زید نامی شخص خالد کو ایک لاکھ روپے کا رو بار کے لئے دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ تم مجھے ہر ماہ دس ہزار روپے منافع دو گے یا خالد نے زید کو کہا ہو کہ میں آپ کو ہر ماہ دس ہزار روپے نفع دوں گا۔ کیا شرعیہ جائز ہے؟ عدم جواز کی صورت میں اس کی تصحیح کی کیا صورت ہوگی؟ (حافظ عبد الماجد، کراچی)۔

جواب:

آپ نے جو صورت بیان کی ہے، وہ صریح ربا ہے، کیونکہ اس میں ایک لاکھ روپے پر دس ہزار روپے ماہانہ منافع پہلے سے طے شدہ ہے اور اسی کو سود کہتے ہیں۔ ایک رقم پر ماہانہ مقررہ منافع مشروط (Conditional) ہو یا معہود (Understood)، ہر صورت میں سود ہے اور حرام ہے۔

اس کے متبادل جو جائز صورت ہے، وہ مضاربت ہے۔ دو افراد کے درمیان ایسا عقد (Contract)، جس میں ایک فریق کا سرمایہ ہو اور دوسرے کی محنت، مضاربت کہلاتا ہے۔ جس فریق کا سرمایہ ہو، اسے ”رَبُّ الْمَالِ (Capital Provider)“ اور جس کی محنت ہو، اسے ”مُضَارِب (Working Partner)“ اور سرمائے کو ”رَأْسُ الْمَالِ (Capital)“ کہتے ہیں۔

”مَجْلَةُ الْأَحْكَامِ الْعَدَلِيَّة“ میں ہے: ”یہ شراکت کی ایک قسم ہے، اس شرط پر کہ ایک فریق کا رَأْسُ الْمَالِ (سرمایہ) ہو اور دوسرے فریق کی محنت اور جدوجہد شامل ہو، رَأْسُ الْمَالِ (سرمایہ)، فراہم کرنے والے فریق کو ”رَبُّ الْمَالِ“ اور عامل کو ”مُضَارِب“ کہتے ہیں، یہ عقد ”مضاربت“ کہلاتا ہے، (مادہ: 1407)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی مضاربت کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(وَكُونُ ابْتِذَاجِ بَيْنَهُمَا شَائِعًا) فَلَوْ عَيْنَ قَدْ رَأْسَدَتْ (وَكُونُ تَصْنِيبِ كُلِّ مِّنْهُمَا مَعْلُومًا)

عِنْدَ الْعَقْدِ۔ ترجمہ: ”فریقین کے درمیان نفع کا تناسب معلوم ہو، اگر ”رب المال“ کے لئے منافع کی کوئی رقم مقرر کر لی جائے تو عقد مضاربہت فاسد ہو جائے گا، (اس کے جواز کی صورت یہی ہے کہ) کاروبار کے منافع میں سے عقد کے وقت فریقین میں سے ہر ایک کا حصہ معلوم ہو (یعنی دونوں کو نصف نصف ملے یا ایک کو ساٹھ فیصد اور دوسرے کو چالیس فیصد یا جو بھی تناسب (Ratio) ان دونوں کے درمیان ملے پائے)۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 376، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت) اگر خدا نخواستہ کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا سارا بار رب المال (یعنی سرمایہ فراہم کرنے والے) پر آئے گا اور مضارب پر کوئی مالی بار نہیں آئے گا۔ اس کا نقصان فقط یہ ہے کہ اس کی محنت کا اسے صلہ نہیں ملے گا، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

رَجُلٌ دَفَعَ لِأَخِي أَمْتَةً وَقَالَ بِغَهَا وَاشْتَرَا مَا رَبِحْتُ فَبَيَّنَّا نِصْفَيْنِ فَخَسِرَ فَلَا حُصْرَ أَنْ مَنِ الْعَامِلُ۔

ترجمہ: ”ایک شخص (رب المال) نے دوسرے شخص (مضارب) کو کچھ سامان دیا اور کہا: اس سے خرید و فروخت (یعنی کاروبار) کرو اور جو نفع آئے، وہ ہمارے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا اور اسے (کاروبار میں) نقصان ہو گیا، تو عامل (یعنی مضارب) کے ذمے نقصان میں سے کچھ نہیں آئے گا (بس اسے صرف محنت کا اجر نہیں ملے گا)۔“

(رد المحتار، جلد 8، ص: 374)

نفلی خیراتی ٹرسٹ کی رقم کی شرعی سرمایہ کاری

سوال: 136

عبداللہ کی کمپنی نے یہ طے کیا کہ جو بھی سال کے آخر میں کمپنی کو منافع ہوگا، اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لئے ایک عبداللہ ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ فلاحی کاموں کے لئے اس منافع کی رقم کو اس ٹرسٹ کے ذریعے استعمال کیا جاسکے۔ حسب قرارداد کمپنی نے اس سال منافع کی رقم میں سے 20 لاکھ روپے اس ٹرسٹ

کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ:

کمپنی کے پارٹنر کا ارادہ ہے کہ جو رقم ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، اس کو کسی بینک میں ڈال دیا جائے اور اس سے جو منافع مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے کی رقم پر سالانہ $3,40,000/ =$ (تین لاکھ چالیس ہزار روپے) کی رقم منافع کے طور پر ملے گی، اس کو فلاحی کاموں (غرباء کی مدد وغیرہ) میں استعمال کیا جائے۔ اس طرح ہر سال 20 لاکھ کی رقم پر جو منافع بینک دے گا، اسے فلاحی کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔ یا جو رقم 20 لاکھ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، وہی خرچ کی جائے، بینک کا منافع نہ لیا جائے تو کچھ ہی عرصے میں تمام رقم ختم ہو جائے گی اور مستقبل میں غرباء کی مدد نہیں کی جاسکے گی۔ اس مسئلے پر آپ کی ماہرانہ رائے درکار ہے۔ (جوید احمد غوری، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

بظاہر آپ کی کمپنی نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں سے ایک نفلی تصدق کی نیت کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عطا کردہ، لی نعمت کا بہترین تشکر ہے، بلکہ حقیقی اور عملی تشکر ہے۔ آپ اس سعادت پر مبارکباد کے مستحق ہیں اور خود آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس توفیق پر اس کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ کاش کہ ہمارے تمام اہل صنعت و تجارت اور اہل ثروت یہی روش اختیار کریں۔ نیک مقاصد کے لئے ٹرسٹ کا قیام بھی ایک اچھی پیش رفت ہے۔ ٹرسٹ میں جمع شدہ اس رقم کو آپ براہ راست بھی ضرورت مند افراد پر خرچ کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید نے اس عمل خیر کو ذات باری تعالیٰ سے ”تجارت“ سے تعبیر کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجْنِبُكُمْ عَنْ عَذَابِ آلِ يَمِينٍ ۖ تَوَاصَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: ”اے مومنو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں (آخرت کے) دردناک

عذاب سے نجات دے، (وہ اس طرح کہ) تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (مکرم صلی اللہ علیہ وسلم) پر (کامل) ایمان رکھو اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، یہ تمہارے لئے خیر (کا راستہ) ہے، اگر تم علم رکھتے ہو، (الصف: 11)۔

اگر آپ نے اس پوری رقم یا اس کے کچھ حصے کو انویسٹ (Invest) کرنا ہے تو اسلامی بینک کے ساتھ کریں تاکہ خالص ربا سے بچ سکیں، کیونکہ حرام قطعی کو حصول اجر کا باعث سمجھنا بھی حرام ہے۔ آپ اس رقم کو کسی پرائیویٹ نفع بخش کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں بشرطیکہ وہ لوگ قابل اعتماد ہوں اور آپ کے اپنے کاروبار میں اس کی گنجائش ہو تو اس میں بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس رقم میں صرف اضافہ ہی مقصود نہ ہو بلکہ مستحقین پر خرچ کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ اسلامی بینک سے جو آپ کو منافع ملے گا، وہ جائز ہوگا اور اسے آپ ناداروں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق اور خیر کی جانب ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔

اسلامی بینک کا منافع حلال ہے

سوال: 137

میں ایک تعمیراتی ادارے کا سربراہ ہوں اور مختلف بینکوں میں میرے کاروباری اکاؤنٹ ہیں، جس کے ذریعے اچھی خاصی کاروباری لین دین ہوتی ہے۔ بینک اکاؤنٹ چونکہ کاروبار کے لئے قانونی ضرورت بھی ہے اور اتنی بڑی رقم گھر میں رکھی بھی نہیں جاسکتی اور نہ ہی نقد لین دین کیا جاسکتا ہے۔ میرے تمام بینک اکاؤنٹ کرتھ ہیں یعنی نفع نقصان سے مبرا غیر سودی اکاؤنٹ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ:

(1) بینک میری رقم کو اپنے کاروبار میں استعمال کر کے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نیت سے سودی اکاؤنٹ کھلوالوں کہ جو سود نفع کی شکل میں مجھے ملے، میں وہ رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کردوں یا کسی کے قرض کی دائیگی یا کسی مصیبت زدہ کی ضرورت پر خرچ کروں۔ اس طرح بینک کی سودی آمدنی کسی مصیبت زدہ

کے کام آسکتی ہے؟، میری یہ سوچ شریعت محمدی کے تحت صحیح ہے یا نہیں؟۔

(2) آج کل اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے، کیا یہ بینکنگ صحیح اسلامی بینکنگ ہے؟۔

(3) اگر میں اس اسلامی بینک میں نفع نقصان میں شراکت کا اکاؤنٹ کھلوالوں تو یہ صحیح ہے یا نہیں اور یہ نفع کی رقم ذاتی استعمال میں بھی لے سکتا ہوں یا نہیں؟۔

(سارالہدزرز، ناظم آباد، کراچی)

جواب:

ہمارے یہاں عام بینکوں میں تمام کاروبار سودی بنیادوں پر ہوتا ہے اور کھاتے داروں کو اسی سودی آمدنی سے نفع کی رقم دی جاتی ہے۔ سود کی اس رقم کا استعمال جس طرح اپنی ذات کے لئے استعمال کرنا حرام ہے، اسی طرح اس رقم کو حصول اجر کا باعث سمجھ کر مستحقین پر خرچ کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ حرام قطعی کا ارتکاب حرام ہے اور حرام جانتے ہوئے ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا کفر ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ الْخَوَارِجِ يَرْجُو الثَّوَابَ يَكْفُرُ۔

ترجمہ: ”اگر مال حرام میں سے کوئی شے کسی فقیر پر ثواب کی نیت سے صدقہ کی تو وہ کافر ہو جائے گا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 272، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: سود کے روپیہ سے جو کارنیک کیا جائے اس میں استحقاق ثواب نہیں، حدیث شریف میں ہے: جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے جب المینک کہتا ہے، ہاتھ غیب اسے جواب دیتا ہے:

لَا بُيُوتَ لَكَ وَلَا سَعْدِيكَ وَحُجَّتُكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرُدَّ مَا فِي يَدَيْكَ۔

ترجمہ: ”نہ بارگاہ الہی میں تیری حاضری قبول ہے اور نہ ہی تیرا نذرانہ ہندگی قبول ہے۔ اور تیرا حج تجھے واپس لوٹا یا جاتا ہے (یعنی یہ مقبول نہیں ہے) تا وقتیکہ تو یہ مال حرام جو تیرے قبضے میں ہے، تو (اسے ان لوگوں کو) لوٹا دے (جو اس کے حق دار ہیں)۔“ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا الطَّيِّبَ۔

ترجمہ: ”بے شک اللہ عزوجل پاک ہے، وہ صرف پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص: 541، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اگر آپ نے اس پوری رقم یا اس کے کچھ حصے کو انوسٹ (Invest) کرنا ہے تو اسلامی بینک میں مشاربت پر نفع نقصان کا اکاؤنٹ کھولیں تاکہ خالص ربا (سود) سے بچ سکیں، اسلامی بینک سے حاصل ہونے والے منافع کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لے سکتے ہیں اور اس سے مستحقین کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت مندوں کو غیر سودی قرض دینے کا ایک فنڈ بھی قائم کر سکتے ہیں۔

سود سے حاصل کردہ رقم کی خیرات پر اجراء آخرت کی نیت کا حکم

سوال: 138

ایک شخص نے بینک میں رقم رکھوائی اور اس پر اس کو بینک نے منافع (سود) دیا۔ اب وہ شخص اس رقم کو کسی کی مدد کے لئے دینا چاہتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ منافع کی رقم لینے پر جو گناہ سود لینے والے کو ملا، کیا جس کی مدد کے لئے وہ رقم دے گا آیا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا؟ (محمد شریف خان K.B.R بفرزون، کراچی)۔

جواب:

سودی رقم لینا اور اپنی ذات پر استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اس رقم کو حصولِ اجر کا باعث سمجھ کر مستحقین پر خرچ کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ حرام قطعی کو حصولِ اجر کا باعث سمجھنا بھی حرام ہے یعنی کفر ہے۔ تقویٰ تو یہی ہے کہ سود کی رقم نہ لی جائے تاکہ بندہ اس کی جو ابدی سے بچا رہے، سود حرام ہے اور حرام مال کا حکم یہ ہے کہ وہ معنی خبیث ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكِنَّمُ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِيضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

ترجمہ: ”اے مومنو! اپنی کمائی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیں، (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو، اور (خبردار!) ناقص (اور ناپاک) چیزوں کو (اللہ کی راہ میں) دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس سے خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود اسے (کبھی) نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، اور جان لو کہ اللہ (ہر چیز سے) بے نیاز ہے، (اس کی) بہت حمد بیان کی گئی ہے، (البقرہ: 267)۔“

لیکن اگر کسی مستحق شخص کو ثواب کی نیت کے بغیر وہ رقم دے دی جائے تو لینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ ”آیا سودی مال کو خیرات کے طور پر مستحقین کا لینا جائز ہے یا نہیں؟“، انہوں نے جواب میں لکھا: ”فقیر کو اس کا خیرات میں لینا تو بدرجہ اولیٰ جائز ہے کہ یہ تو عین حکم شرع ہے جبکہ مالک کا پتا نہ رہا ہو اور ویسے بھی مال ربا میں بعد قبضہ عدم ملک نہیں صرف ثبت ملک ہے“، وَفِي الرَّقْدِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْبَحْرِ الرَّائِقِ عَنِ الْقَنِيَّةِ عَنِ الْإِمَامِ الْبَزْزَوِيِّ إِنَّ مِنْ جُمْلَةِ صُورِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ جُمْلَةَ الْعُقُودِ الزَّيْنِيَّةِ يَمْلِكُ الْعَوَضُ فِيهَا بِالْقَبْضِ۔

ترجمہ: ”علامہ ابن عابدین شامی نے البحر الرائق کے حوالے سے لکھا ہے کہ القنیۃ نے امام بزدوی کی روایت نقل کی ہے کہ بیع فاسد کی منجملہ صورتوں میں سودی معاملات بھی شامل ہیں، ان سب میں قبضہ کرنے پر بدلے میں لئے ہوئے مال کا مالک بن جاتا ہے۔“

(رد المحتار، باب الربا، جلد 7، ص: 302، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اور زیر ملکیت مال کا خبیث ہونا (فقیر کے لئے) بطور صدقہ لینے میں مانع نہیں ہے۔

فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الْحَاوِي عَنِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ قِيلَ لَهُ إِنَّ فَقِيرًا يَأْخُذُ جَائِزَةً السُّلْطَانِ مَعَ عَلَيْهِ أَنْ لِسُلْطَانٍ يَأْخُذُ غَضَبًا أَيَحِلُّ لَهُ قَالَ إِنَّ خَلَطَ ذَلِكَ بِذَرَا حِمٍّ أُخْرَى فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَى الْخِيَرَةِ۔ ترجمہ: ”چنانچہ عالمگیری میں ہے کہ الحاوی میں امام ابو بکر سے منقول ہے کہ ان سے کہا گیا کہ فقیر یہ جاننے کے باوجود کہ بادشاہ لوگوں کا مال غصب کر کے لیتا ہے، اس سے عطیہ لیتا ہے، تو کیا یہ اس کے لئے حلال ہوگا؟، ارشاد فرمایا: اگر وہ

دوسرے مال کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے (عبارت مکمل)، (فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص: 543، 544، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

پراویڈنٹ فنڈ پر سود

میں پاکستان سٹیل ملز میں مستقل ملازم ہوں۔ سروس کے دوران ادارہ پراویڈنٹ فنڈ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس کے لئے ایک فارم پر کرنا ہوتا ہے، جس میں درج ہوتا ہے کہ ملازم پراویڈنٹ فنڈ کی سہولت غیر سودی یا سودی بنیاد پر لے گا۔ یہ فنڈ ماہانہ بنیاد پر ہر ملازم کی تنخواہ کا 10% حصہ کاٹ کر جمع کی جاتی ہے۔ ابتدائی تین سال تک ملازم اس رقم میں سے کچھ نہیں لے سکتا اور تین سال بعد 80% تک قرض حاصل کیا جاسکتا ہے جو 12 یا 24 اقساط میں واپس کرنا ہوتا ہے۔ اگر سودی طریقہ اختیار کیا ہو تو سالانہ 4 یا 8 فیصد سود اصل رقم کے ساتھ دینا پڑتا ہے اور اگر غیر سودی طریقہ اختیار کیا ہو تو صرف اصل رقم واپس لوٹانا ہوتی ہے۔

اب چند سوالات کے جواب مطلوب ہیں: (جاوید ارشد، گلشن حدید، کراچی)

سوال: 139

کیا اپنی ہی جمع رقم سے قرض لینے پر سود دینا جائز ہے؟

جواب:

سود لینا یا دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، خواہ وہ اپنی ہی جمع شدہ رقم پر ادا کیا جا رہا ہو یا کسی دوسرے شخص سے لئے گئے قرض پر ادا کیا جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو مطلقاً حرام فرمایا ہے۔

پراویڈنٹ فنڈ میں ادارے کی جانب سے اضافی رقم سود نہیں

سوال: 140

ادارہ پراویڈنٹ فنڈ میں جتنی رقم ملازم کی تنخواہ سے وضع کرتا ہے، اتنی ہی رقم وہ اپنی طرف سے اس اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے۔ یہ سہولت سودی اور غیر سودی دونوں اسکیموں کے لئے ہے۔ کیا یہ اضافی رقم جو ادارہ ملازم کو اپنی جانب سے دیتا ہے، جائز ہے؟

جواب:

جن اداروں میں یہ اصول ہے کہ ملازم کی تنخواہ سے پراویڈنٹ فنڈ کی مد میں ماہانہ جتنی رقم کاٹی جاتی ہے، اتنی ہی رقم وہ ادارہ اپنی طرف سے تیز یا یعنی فضل و احسان کے طور پر اس فنڈ میں جمع کرے گا، جیسا کہ آپ نے سوال میں بیان کیا ہے، تو یہ رقم اُس ادارے کی طرف سے ملازم کے ساتھ تیز اور فضل و احسان ہے اور یہ ملازم کے لئے جائز ہے، اگر شرائط ملازمت کا حصہ ہے، تب بھی درست ہے۔

سوال: 141

اگر ملازم پراویڈنٹ فنڈ کی سودی اسکیم لیتا ہے تو ملازم کی سالانہ جمع شدہ رقم پر ہر سال ادارہ سود ادا کرتا ہے اور ہر سال یہ رقم بڑھتی رہتی ہے۔ کیا اس سودی اسکیم کے تحت ادارے سے تمام رقم لینا جائز ہے؟

جواب:

سودی اسکیم کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سود مطلقاً حرام ہے، خواہ کسی بھی اسکیم کے ذریعے ہو۔ ملازم کی طرف سے سود پر مبنی عقد کو ترجیحی طور پر اختیار کرنے کا اقرار یا معاہدہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہی ناجائز ہے اور بعد میں اس پر ملنے والا سودی اضافہ بھی ناجائز اور باطل ہے۔ اور اس گناہ میں وہ ادارہ بھی شامل ہوگا۔ بعض اسلامی بینکوں نے کارپوریشنوں، کمپنیوں، محکموں اور اداروں کے لئے ملازمین کے پراویڈنٹ فنڈ کی جمع شدہ رقم کی مضاربت کے شرعی اصول پر مبنی اسکیمیں بنائی ہیں، مثلاً داؤد اسلامک بینک لمیٹڈ نے ”خوش حال“ کے نام سے ایک اسکیم بنائی ہے اور اس کے لئے باقاعدہ ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے، کارپوریشنوں، کمپنیوں، محکموں اور اداروں کی ملازمین کی انجمنیں یا یونینیں (CBA) اپنے اداروں کے سربراہان کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ ملازمین کی جی پی فنڈ کی جمع شدہ رقم کے لئے اسلامی تمويل (Financing) کے طریقے اختیار کریں اور جس ملازم کو اپنے جی پی فنڈ سے رقم نکوانی ہو، وہ اسے بلا سود ویدی جائے، کیونکہ یہ اُس کا اپنا مال ہے۔

کیا انعامی بانڈ زکا انعام سود میں شامل ہے؟

سوال: 142

کیا انعامی بانڈ کی رقم جو اسٹیٹ بینک سے انعام نکلنے کی صورت میں ملتی ہے، لینا جائز ہے؟ جبکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک کا تمام کام دوسرے بینکوں کے ساتھ سودی ہے، (یاسر عالم، سیکٹر D-5، نیو کراچی)

جواب:

انعامی بانڈ کی خرید و فروخت اور ان پر ملنے والا انعام جائز ہے، بانڈ پر درج قیمت (Face value) پر خرید و فروخت میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ اس کی انعامی رقم کے جواز پر علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے علماء اہلسنت و جماعت کے نزدیک یہ انعامی رقم لینا جائز ہے، اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ اختلاف فقہی دلائل کی بنیاد پر ہے، یہ مسلکی نوعیت کا اصولی یا اعتقادی اختلاف نہیں ہے۔ ہر دور کے نئے پیش آنے والے مسائل ”مجتہد فیہ“ ہوتے ہیں، یعنی جن پر اس عہد کے اہل فتویٰ اور اہل علم کو شرعی دلائل کی روشنی میں جواز یا عدم جواز کا حکم لگانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات علماء کی فقہی آراء ان کے بارے میں مختلف ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں عام مسلمانوں کو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جن علماء کی فقہیت، اجتہادی اہلیت اور علمی دیانت پر انہیں زیادہ اعتماد ہو، ان کی رائے پر عمل کیا کریں۔ لیکن یہ ترجیح دین داری اور آخرت کی جوابدہی کی بنیاد پر ہونی چاہئے، نہ کہ محض خواہش نفس کی اتباع کی جائے۔ ان بانڈ زکا اجراء حکومت پاکستان کرتی ہے، بینک نہیں کرتے۔ وہ صرف ان کی خرید و فروخت کے لئے ایجنٹ کا کام کرتے ہیں۔ ان میں کوئی سودی معاہدہ بھی شامل نہیں ہے، نہ مشروط (Conditional) اور نہ ہی معبود (Understood)۔ یہ اختلاف ربا کی حرمت میں نہیں ہے، بلکہ اس امر میں ہے کہ انعامی بانڈ پر دیا جانا والا انعام سود ہے یا نہیں؟ جن علماء نے اسے حرام قرار دیا، انہوں نے اسے سود اور قمار (Gambling) کہا ہے۔ ہمارے نزدیک ان کا یہ فتویٰ دلائل کی

بنیاد پر درست نہیں ہے۔ اس مسئلے پر تفہیم المسائل کی جلد: چہارم میں ہم لکھ چکے ہیں اور اگر کسی کو مزید تفصیلی دلائل سے آگہی مطلوب ہو تو علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح صحیح مسلم جلد 4، ص: 111 تا 126، علامہ مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا وقار الفتاویٰ، جلد اول، ص: 226 تا 232 اور مفتی محمد رفیق حسنی صاحب کی کتاب رفیق الفقہاء کا مطالعہ فرمائیں۔ ایک رفاہی ادارے کا کسی دوسرے رفاہی ادارے کو منفعت کے عوض قرض دینا

سوال: 143

ایک رفاہی ادارہ جو صحت کے شعبے میں کام کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ رقم اس کی اپنی ضروریات سے زائد جمع ہے، جس کے بغیر یہ ادارہ چند سالوں تک اپنی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ کیا یہ زائد رقم جو زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے حاصل ہوئی ہے، کسی ایسے فلاحی ادارے کو، جو صحت کے شعبے میں کام کرتا ہے، مندرجہ ذیل شرائط پر دے سکتا ہے:

(۱) یہ رقم سمجھوتے کے تحت مقررہ مدت میں قابل واپسی ہوگی۔ (۲) رقم کی ادائیگی اور واپسی کے درمیانی مدت میں رقم لینے والا ادارہ، رقم دینے والے ادارے کو صحت کے شعبہ میں کچھ خدمات مفت فراہم کرے گا، لیکن رقم دینے والا ادارہ اپنے مریمضوں سے مذکورہ خدمات کے عوض قیمت وصول کرے گا، کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟۔ (ہارون جوناہی، عزیز آباد، کراچی)

جواب:

کوئی بھی رفاہی ادارہ یا انجمن جو عوام سے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات وصول کرتا ہے، اس پر ایک ذمہ داری تو یہ عائد ہوتی ہے کہ صدقات واجبہ (زکوٰۃ، فطرہ، نذر و کفارات وغیرہ کی رقوم) کا کھاتہ لگ رکھے۔ اور ان رقوم کو ان مصارف پر صرف کرے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر فرمائے ہیں۔ عام عطیات اور نفلی صدقات و خیرات میں توسع (مغتجاش) ہے۔ اگر آپ کے ادارے کے قواعد و ضوابط (By Laws) آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ دوسرے اداروں کو قرض دے سکتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر آپ کو عطیات دینے والوں کو بھی اس کا علم ہونا چاہئے اور ان کی یہ اجازت آپ کو حاصل ہو کہ

- 26 آپ ان کے دیئے ہوئے عطیات میں ایسا تصرف کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس قرض پر منفعت نہیں حاصل کر سکتے کہ آپ اپنے مریضوں سے توفیس چارج کریں اور مقروض ادارہ آپ کے انہی مریضوں کو کسی قسم کے چارج کے بغیر علاج کی سہولت فراہم کرے۔ قرض پر ایسی منفعت جو معاہدے میں طے شدہ ہو یا معروف ہو شرعاً ربا (سود) کے زمرے میں آتی ہے اور حرام ہے۔ آپ کے معاونین نے تو ااجر کمانے کے لئے آپ کو زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیئے تھے نہ کہ اسے کاروبار میں لگانے کیلئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:
- يَكُنْ قَرْضِي جَوْ مَنفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا، ترجمہ: ”ہر وہ قرض جو (اصل رقم پر زائد) کسی منفعت کا باعث ہو تو ایسی منفعت سود ہے، (کنز العمال، رقم الحدیث: 15516)۔“

وراثت کے مسائل

شوہر کی وفات کے وقت جو عورت نکاح میں ہے، وارث بنے گی

سوال: 144

محمد رفیق ولد گل احمد کا نکاح ثریا بیگم سے 1989ء میں ہوا۔ محمد رفیق محنت مزدوری کے لئے کراچی منتقل ہو گیا، جہاں اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا اور اسی مرض میں 29 دسمبر 2008ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے بھائیوں نے بذریعہ یونین کونسل گڑھی حبیب اللہ ایک طلاق نامہ محمد رفیق کی طرف سے لڑکی والوں کو ارسال کیا، جس پر طلاق کے گواہوں کے کوئی دستخط نہیں ہیں اور جو محمد رفیق کے دستخط ظاہر کئے گئے ہیں وہ بھی جعلی ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے دستخط کی پہچان ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا بیوی کو شوہر کے ترکے سے حصہ نہیں ملے گا؟، (نوید احمد، گڑھی حبیب اللہ، السہرہ)۔

جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے کہ محمد رفیق ولد گل احمد صاحب نے اپنی بیوی ثریا بیگم کو اپنی زندگی میں طلاق نہیں دی تھی اور وہ ان کی وفات تک ان کے نکاح میں رہیں، تو وہ ان کی جائز شرعی وارث ہیں۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اپنی بیوی کو اپنے مرض وفات میں طلاق بائن بھی دیدے اور عدت کے اندر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بھی وہ مُطْلَقہ بائنہ اپنے شوہر کی وارث بنے گی، علامہ کمال الدین ابن ہمام لکھتے ہیں:

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا، فَتَاك وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَرَثَتُهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا۔

ترجمہ: ”اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کو مرض موت میں طلاق بائن دیدے اور (مطلقہ بیوی کی) عدت کے دوران مر جائے تو وہ عورت اپنے شوہر کے ترکے سے حصہ پائے گی۔ اور اگر اس شخص کا انتقال عدت گزرنے کے بعد ہوا تو عورت کو ترکے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، (فتح القدیر، جلد 4، ص: 129)۔“

آپ نے متوفی محمد رفیق کے بھائیوں کی طرف سے جس طلاق نامے کا ذکر کیا ہے

اور جسے آپ کے بیان کے مطابق یونین کونسل میں جمع کیا گیا ہے، وہ صحیح ہے یا جعلی؟ اس امر کا فیصلہ عدالت کا کام ہے۔ آج کل عدالتوں کی معاونت کے لئے تحریر یا دستخط کے ماہرین بھی دستیاب ہوتے ہیں اور عدالتیں ان سے فنی مدد لیتی ہیں۔ دستخط کے اصلی یا جعلی ہونے کے بارے میں ماہر کی رائے قرائن کی شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ عدالت سے رجوع کریں یا اپنی پنچایت اور برادری میں کسی مقامی مفتی اور عالم کو، جن پر فریقین کا اعتماد ہو، حکم مقرر کر کے فیصلہ کرائیں، بشرطیکہ دونوں فریق پیشگی یہ اقرار نامہ لکھ کر دیں کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔

اگر کوئی شخص حیلے بہانے، مکر و فریب یا جعلی دستاویزات کے ذریعے کسی کی جائیداد ناحق لیتا ہے یا کسی کو وراثت سے محروم کرتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے، تو اس کے لئے حدیث پاک میں شدید وعید آئی ہے۔ چند احادیث ملاحظہ ہوں:

(1) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَتَنْ تَقْطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّا أَقْضَاهُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ: ”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے فریق کے مقابلے میں زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے (یا زیادہ چرب زبان ہو) تو میں اس کے (ظاہری) دلائل کو سن کر (بالفرض) اس کے حق میں فیصلہ کر دوں (جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہو)، تو جس شخص کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دوں تو (اللہ کا خوف کرتے ہوئے) وہ اسے نہ لے، کیونکہ (وہ یہ سمجھے کہ درحقیقت) میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4393)۔“

(2) عَنْ سَعِيدِ ابْنِ زَيْدٍ ابْنِ عَمْرِو بْنِ نَفِيلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَضَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَلْنَاهَا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِنَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ

سَبْعِ أَذْخِنِينَ۔

ترجمہ: ”عمر بن نفیل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے (کسی دوسرے کی) ایک باشت زمین بھی ظلمانی، اللہ تعالیٰ (سزا کے طور پر) قیامت کے دن (اس کے گلے میں) سات زمینوں کو طوق بنا کر ڈالے گا۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4055)

ان احادیث مبارکہ کی رو سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلے حقیقت کی بنیاد پر ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں کسی نے کسی حیلے، فریب یا دباؤ یا سفارش کے ذریعے کسی کا حق مار بھی دیا تو اس دنیا کے عارضی فائدے کے بدلے میں آخرت کا نقصان کروڑہا درجے زائد ہوگا۔

مسلمان اور غیر مسلم میں باہمی وراثت کا مسئلہ

سوال: 145

میرا کیتھولک عیسائی گھرانے سے تعلق ہے اور میرا نام بابر گلن ولد سیمیل فلپس گلن اور والدہ کا نام نسیم گلن ہے۔ یہ دونوں اپنی زندگی میں اور مرتے وقت بھی کیتھولک عیسائی تھے۔ ان کی تین اولاد (2 بیٹیاں اور ایک بیٹا) ہیں۔ دونوں بیٹیاں مسلمان ہو چکی ہیں اور میں (بابر گلن) اب بھی کیتھولک عیسائی ہوں۔ ایک بیٹی روڈی نے 1981ء میں لاہور میں بادشاہی مسجد میں اسلام قبول کیا اور اپنا اسلامی نام بابرہ بی بی رکھ لیا اور ایک مسلمان نذیر احمد بٹ کے ساتھ اسلامی طریقے سے نکاح کر لیا۔

اب جب کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں، تو وہ ان کی وفات کے بعد حصہ در حصہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، چونکہ پیسے اور گھر عیسائی ماں باپ اور عیسائی گھرانے کا ہے۔ کیا مسلمان ہونے کے بعد اُس عورت کا عیسائی وراثت میں حصہ بنتا ہے؟ (بابر گلن، علامہ اقبال ناؤن، لاہور)

جواب:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ۔

ترجمہ: ”حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔“

(صحیح مسلم: 4063، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 2901)

اس حدیث کے تحت، علامہ نووی لکھتے ہیں:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ إِذَا عَصَى جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ أَصْحَابِهِ وَالشَّابِعِيِّينَ وَمَنْ مِثْلَهُمْ۔

ترجمہ: ”مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ اور صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے جمہور فقہاء کے نزدیک مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہوتا۔“

(شرح مسلم للنووی، جلد رابع، جز: 11، ص: 52، مطبوعہ: مکتبۃ الغزالی، دمشق)

میراث سے محروم کرنے والے اسباب چار ہیں، ان میں سے ایک سبب دین کا اختلاف ہے، یعنی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى۔

ترجمہ: ”دو مختلف ملتوں کے افراد ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔“

(سنن ابی داؤد: 2911)

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَإِخْتِلَافُ الدِّينِ أَيْضًا يَنْتَعِمُ الْإِرْثَ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكَفَرِ، وَأَمَّا إِخْتِلَافُ مِلَّةِ الْكُفَّارِ كَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ وَعَبْدَةِ النَّسْرِ فَلَا يَنْتَعِمُ الْإِرْثَ حَتَّى يَجْرِيَ الشَّوَارِثُ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَإِخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ يَنْتَعِمُ الْإِرْثَ، كَذَلِكَ الثَّبَائِيْنِ، وَلَكِنْ هَذَا الْحُكْمُ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكُفَرِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ۔

ترجمہ: ”اور دین کا اختلاف بھی وراثت (پانے) میں مانع ہے، اور اس سے مراد اسلام اور کفر کے درمیان اختلاف ہے۔ اور جو اختلاف کفار کی ملتوں کے درمیان ہو، جیسا کہ نصرانی، یہودی، مجوسی اور بت پرست تو پھر یہ اختلاف وراثت سے مانع نہیں ہوگا (یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں)۔ یہاں تک کہ یہودی اور نصرانی اور مجوسی کے درمیان وراثت جاری ہوگی اور دارین کا مختلف ہونا (دارالاسلام و دارالحرب) وراثت میں مانع ہے، جیسا کہ ”تہمین“ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ حکم اہل کفر کے حق میں ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔“ (تالگیری جلد 6 ص: 454 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ طاہر الدین حصفی لکھتے ہیں: (وَإِخْتِلَافُ الدِّينِ) وَإِسْلَامًا وَكُفْرًا۔

ترجمہ: ”(اور دین کا مختلف ہونا) وراثت میں مانع ہے، (یعنی) مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔۔۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قَدْ بَدَلْنَا الْكُفَّارَ يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمْ عِنْدَنَا، لِأَنَّ الْكُفْرَ كَلَّةٌ وَاحِدَةٌ۔

ترجمہ: ”یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ ہمارے نزدیک کفار ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان کے دین آپس میں مختلف ہوں، کیونکہ (مسلمانوں کے مقابلے میں) تمام کفر ایک ملت ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 10 ص: 418)۔“

ڈاکٹر وعہ الزحیلی لکھتے ہیں:

إِخْتِلَافُ الدِّينِ بَيْنَ الْمُؤَرِّثِ وَالْمُورِثِ بِالْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ مَا يَنْتَعِمُ مِنَ الْإِرْثِ بِإِتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، فَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ كَافِرًا، وَلَا الْكَافِرُ مُسْلِمًا، سَوَاءً بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ۔ وَقَوْلُهُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى۔

ترجمہ: ”اسلام اور غیر اسلام (کفر) کے اعتبار سے وارث اور مورث (جو وراثت چھوڑ کر مرے) کے درمیان مذہب کا اختلاف چاروں مذاہب کے نزدیک متفقہ طور پر وراثت

میں مانع ہے۔ پس نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، (اور یہ اصول) سبب قرابت یا سبب زوجیت دونوں کے لئے برابر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے، اور آپ ﷺ کا دوسرا قول یہ ہے کہ دو مختلف ملتوں کے افراد ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، (الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد 10، ص: 7718-7719)۔

ہاں البتہ اگر بھائی اپنی بہنوں پر مہربانی کر کے رضا کارانہ طور پر اپنی خوشی سے انہیں کچھ دیدے تو یہ ایک اچھی انسانی قدر ہے اور انسانی ہمدردی کی راہ میں مسیحیت بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسے اسلامی اخلاقیات میں تبرُّع اور فضل و احسان کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے شرعی اور قانونی استحقاق کے بغیر اسے کچھ دیدینا یا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیدینا۔

ترکے کی تقسیم اور صدقات جاریہ

سوال: 146

زید نے 400 مرلح گز کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام منتقل کر کے اسے مالک بنا دیا تھا، اب بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ورثاء میں شوہر کے علاوہ پانچ بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔ شرعی اعتبار سے اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ نیز زید (شوہر) اپنے حصہ کی رقم کا مناسب حصہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہتا ہے، ان مدات کی ترجیحات بھی بیان کر دیجیے، (منور احمد، کراچی)۔

جواب:

شریعت کی رو سے کوئی شخص وفات کے بعد جو ترکہ چھوڑ جاتا ہے، اس میں سے تقسیم وراثت سے پہلے بالترتیب مندرجہ ذیل مصارف وضع کیے جاتے ہیں:

- (1) مصارف تکفین و تدفین (2) اس کے ذمی اگر کسی کا قرض ہے تو اس کی ادائیگی
- (3) اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو ادائے قرض کے بعد جو ترکہ بچے گا، اس کی زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مقدار تک وصیت پر عمل درآمد ہوگا، بشرطیکہ یہ وصیت کسی وارث کے حق

میں نہ ہو۔ یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، انہیں منها (Deduct) کرنے کے بعد بقیہ ترکہ ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ وفات یافتہ خاتون کا ترکہ 44 حصوں میں تقسیم ہوگا: شوہر کو 11 حصے، 5 بیٹوں کو 30 حصے (ہر ایک کو 6 حصے) ایک بیٹی کو 3 حصے ملیں گے۔ اگر آپ یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ زید اپنی زندگی میں کچھ رقم بہ طور صدقہ جاریہ خرچ کرنا چاہتا ہے، جو اسکے حق میں ایصالِ ثواب کا ذریعہ بن سکے تو موطا بن ابی یوسف کا قول ہے کہ "صدقہ جاریہ" میں "صدقہ جاریہ" کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی مصارفِ ثواب کی ایسی صورتیں اختیار کی جائیں، جن کا فیضان اور اجر و ثواب کا ذریعہ جاری رہے۔ اس شخص کے نامہ اعمال میں خیر کے کھاتے کھلے رہیں اور اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ حدیث پاک میں ہے: "مَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهِ خَيْرٌ لِّنَفْسِهِ لَمْ يَمُتْ"۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔

ترجمہ: "جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال خیر کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے (کہ جن کے اجر و فیضان کا سلسلہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے) صدقہ جاریہ یا علم نافع (جس کا فیضان ان کے علاوہ کے ذریعے بدستور جاری رہتا ہے) یا نیک اولاد جو اس کیلئے دعا کیے بغیر تیرتی رہے، (ترمذی، ابوداؤد: 2880)۔

"صدقات جاریہ" کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً مسجد کی تعمیر و مرمت کی تعمیر علماء و حفاظ قرآن کی تعلیم و تربیت و کفالت، پانی کا کنواں کھود کر وقف کر دینا، خیراتی اسپتال بنانا، دعوتی و تبلیغی دینی لیٹرچر وغیرہ شائع کرنا، صدقہ جاریہ کی ایک ایسی ضرورت ضرورت مند لوگوں کے لئے پانی کا انتظام بھی ہے۔ ضرورت مند لوگوں کو پانی فراہم کرنا اور کھانا کھانا بھی صدقہ جاریہ ہے، جو اجر کثیر کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے: "عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَشْيَاءُ مُسْتَلَمَةٌ كَسَابِغٍ يَتَوَلَّى عَلَى عَرِيضٍ يَكْسَاهُ

اللَّهُ مِنْ خُضِرِ الْجَنَّةِ ذَاتِنَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُزْمِ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ
وَأَتَيْنَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَنَابِقِهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَجِيْقِ السَّخْتَمِيرِ۔

ترجمہ: ”جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے لباسی کے وقت لباس پہنائے گا، تو (اس کے اجر میں) اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کے عالم میں کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا اور جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو (شدید) پیاس کے عالم میں پانی پلائے گا، تو (اس کے اجر کے طور پر) اللہ تعالیٰ اسے (جنت کی) مہربند (Seal pack) شراب طہور پلائے گا۔“

(سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 1682)

سرکاری ملازم کی بیوہ بچوں کا عطیہ اور ورثاء کا استحقاق

سوال: 147

میری ایک بیوی، چار جوان بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ بڑا بیٹا محمد افضل 14 سال سے ویرا سکاؤٹ ملیشیا فورس میں ملازم تھا۔ دوران ملازمت حادثے میں شہید ہو گیا، حکومت کی طرف سے اس کی بیوہ خاتون بیگم کے نام چھ لاکھ روپے جمع کرائے گئے اور ماہانہ 3,500 روپے پنشن مقرر کی گئی۔ گورنمنٹ نے 2,27,000 روپے کی زمین اس کی بیوہ اور بچوں (بلال، جنید اور فاطمہ) کے نام خرید کر اس پر اپنے خرچ سے ان کے لئے مکان بنوایا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے میرے بیٹے کی بیوہ اور بچوں کے نام کچھ رقم بھی آتی رہی، جسے میں انہیں بتائے بغیر استعمال کرتا رہا، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ میرے باقی تینوں بیٹے بھی برسرِ روزگار ہیں۔ کیا حکومت کی طرف سے میرے مرحوم بیٹے کی بیوہ اور بچوں کو دی گئی رقم اور مکان پر ترکے کا اطلاق ہوتا ہے؟ کیا ہم اس رقم میں سے حصہ لینے اور خرچ کرنے کے حق دار ہیں؟ (محمد زمان، اوگی)۔

جواب:

میری رائے میں یہ سب حکومت کی طرف سے مرحوم کی بیوہ اور بچوں کے لئے تہرُّع

اور فضل و احسان ہیں، یہ مرحوم کا ترکہ نہیں کہ اسے شرعی ورثاء میں اصول شرع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ آپ (یعنی مرحوم کے والد) کا اس مال میں تصرف ناجائز ہے۔ بچے اگر نابالغ ہیں اور قضائے الٰہی سے متمم ہو گئے ہیں تو ولی کا ان کے مال میں باطل طریقے سے تصرف اور حیلہ و تدبیر سے اُسے ہتھیا لینا از روئے قرآن نہایت قبیح فعل اور ظلم ہے، اس پر قرآن میں بڑی وعید آئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَالِمًا إِنَّمَا يَكْفُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا۔

ترجمہ: ”جو لوگ ظالمانہ طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ جھونک رہے ہیں، (النساء: 10)۔“

(۲) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

ترجمہ: ”اور ان (یتیموں) کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، (النساء: 2)۔“ اگر کوئی شخص کسی یتیم کا ولی ہے، خواہ وہ دادا ہو، چچا ہو یا بڑا بھائی، اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ہدایت ہے:

(۳) وَلَا تَأْكُلُوها إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

ترجمہ: ”اور ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ، اور (یتیم کا) جو (ولی) مالدار ہو، وہ (ان کا مال کھانے سے) بچتا رہے اور جو حاجت مند ہو، وہ دستور کے مطابق کھالے، (النساء: 6)۔“

آپ کے مرحوم بیٹے کے بیوی بچوں کے نام وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے جو رقم آتی رہی اور آپ انہیں بتائے بغیر استعمال کرتے رہے، اس رقم کو آپ کیلئے ان کی جائز ضروریات پر صرف کرنا تو درست تھا، لیکن اپنے خاندان کے باقی افراد پر صرف کرنا درست نہیں تھا۔ آپ کی حیثیت ولی اور امین کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں پر خرچ کی گئی رقم واپس اُن بچوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ حدیث پاک میں ہے:

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! إِنِّي لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنِّي لَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَنِمَ مَالِي، فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میرے پاس (کچھ) مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، اور میرے والد چاہتے ہیں کہ وہ میرا مال لے لیں، آپ ﷺ نے فرمایا: تم اور تمہارا ماں (دونوں) تمہارے والد کے ہیں۔“

(۲) إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔

ترجمہ: ”بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی میں سے ہے، پس اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ، (یعنی تمہیں اپنی اولاد کے مال میں سے کھانے کی اجازت ہے)۔“

(سنن ابن ماجہ: 2291-92)

(۳) أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنِّي لَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَنِمَ مَالِي، فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ۔

ترجمہ: ”ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! میرے پاس (کچھ) مال ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرے والد میرے مال کو سرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لئے ہے، بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی میں سے ہے، تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔“

(سنن ابوداؤد: 3530)

اس حدیث کی شرح میں صاحب عون المعبود لکھتے ہیں:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَارَ إِلَى مَالِكَ، أَخَذَ مِنْكَ قَدْرَ الْحَاجَةِ كَمَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ۔

ترجمہ: ”تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لئے ہے۔ یہ اس صورت پر محمول ہے کہ جب باپ

تمہارے مال کا محتاج ہو، تو وہ تم سے اپنی حاجت کے مطابق لے، جیسے اپنے مال سے لیتا ہے۔“ (عون المعبود، جلد 3، ص: 312) صاحب بذل الجہود نے اس کی شرح میں لکھا ہے: وَتَيَذَّرُ الْفُقَهَاءُ بِالْحَاجَةِ، أَيْ إِذَا اخْتَارَ إِلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَخْتَرْ فَلَا يُجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔

ترجمہ: ”(بعض) فقہاء نے حاجت کی قید لگائی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ (باپ کو اپنے بیٹے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کی اجازت صرف) اس صورت میں ہے جب وہ تمہارے مال کا محتاج ہو، تو وہ تمہارے مال میں سے اپنی حاجت کے مطابق لے جس طرح اپنے مال میں سے لیتا ہے، (بذل الجہود، جلد خامس، ص: 295)۔“

(۴) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے پاکیزہ مال جو تم کھاتے ہو، وہ تمہاری اپنی کمائی ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2290، سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1363)۔“

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی لکھتے ہیں: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا إِنَّ يَدَ الْوَالِدِ مَبْسُوطَةٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ۔

ترجمہ: ”حضور ﷺ کے اصحاب میں سے بعض اہل علم کا اور ان کے علاوہ دوسرے بعض فقہاء کا اس حدیث پر عمل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باپ کو اپنی اولاد کے مال میں کھلا اختیار حاصل ہے، وہ جس قدر چاہے اس میں سے لے سکتا ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ باپ اپنی اولاد کے مال میں سے اس وقت لے، جب اسے اس کی حاجت ہو۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1363)

ان احادیث کی رو سے باپ اپنی زندہ اولاد کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر اپنی جائز ضروریات اور حاجت کے لئے لے سکتا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ والد اپنی جائز ضروریات کے علاوہ بھی اپنی اولاد کے مال میں تصرف کرے۔ نیز جب اولاد کا انتقال ہو جائے تو باپ کو اپنی اولاد کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔

یہاں یہ مال آپ کے یتیم پوتے اور پوتیوں کا ہے۔ آپ ان کے ولی اور ان کے مال پر امین ہیں، لہذا آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ البتہ اگر آپ کے بیٹے کا جی پی فنڈ حکومت کے پاس تھا، جو اس کی زندگی میں اس کی تنخواہ سے رضا کارانہ یا لازمی طور پر وضع کیا جاتا تھا تو یہ اس کا ترکہ شمار ہوگا اور والدین سمیت تمام ورثاء کے درمیان شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اسی طرح مرحوم کی اپنی جمع کی ہوئی رقم اور دوسرا ترکہ بھی، اگر کچھ ہے تو تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا۔

چونکہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا اس کی اولاد (یعنی آپ کے پوتے، پوتیاں) آپ کے انتقال کے بعد آپ کے وارث نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کی اولاد موجود ہے اور اسلامی قانون وراثت کے ”اصول و جب“ کی رو سے قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے۔ لہذا آپ کو چاہئے کہ اپنی جائیداد میں سے ان کے نام کچھ نہ کچھ ”ہبہ“ کر دیں یا ان کے لئے وصیت کر دیں کہ آپ کے انتقال کے بعد انہیں آپ کے ترکے میں سے مناسب حصہ (جو بھی آپ مقرر کریں) دیا جائے۔ ترجیحی طور پر ہبہ یا وصیت کی مقدار اتنی ہونی چاہئے جتنی رقم آپ کے وفات یافتہ بیٹے کو آپ کے انتقال کے بعد اس کے زندہ رہنے کی صورت میں ورثے میں ملتی۔ یہ ہبہ یا وصیت ایجابی (لازمی) نہیں ہے بلکہ رضا کارانہ ہوگی اور اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یقیناً اجر پائیں گے۔

ذوی الفروض، عصباء اور ذوی الارحام کے درمیان تقسیم ترکہ میں ترتیب

سوال: 148

میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں ان کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ میرے علاوہ ان کا

اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری والدہ کے مال باپ اور بہن بھائیوں کا ان سے پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ میری والدہ کے ایک بھائی تھے، ان کا بھی پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی اولاد میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ والدہ کی بہن بھی انتقال کر چکی ہیں، ان کی اولاد میں چھ بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ میرا ترکہ میں سے کتنا حصہ ہوگا؟ اگر میرے ماموں زاد اور خالہ زاد سب باقاعدہ تحریری طور پر میرے حق میں دستبردار ہو جائیں تو کیا سب ترکہ مجھے مل سکتا ہے؟ (م، ف، کراچی)۔

جواب:

تقسیم میں اصحاب فرائض سے ابتداء کی جائے۔ اصحاب فرائض وہ ہیں، جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ اور اس کی تفصیل سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ مذکورہ مسئلے میں اصحاب فرائض میں سے صرف ایک بیٹی یعنی آپ موجود ہیں۔ لہذا آپ ترکے میں نصف کی حق دار ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ مِنْ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ لِأَنْ تُنْصِبُوا فَانِ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلِلْهِنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَلِأَنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے درمیان (ترکے کی تقسیم کے بارے میں یہ) حکم دیتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا اور اگر (کسی کی اولاد میں) صرف بیٹیاں ہی ہوں (اور دو یا) دو سے زیادہ ہوں تو ان سب کو مجموعی طور پر (قابل تقسیم) ترکے کا دو تہائی حصہ ملے گا۔ اور اگر (کسی کی وارث) صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اسے (کل ترکے کا) نصف ملے گا، (سورۃ النساء: 11)۔“

ذوی الفروض (قرآن کی رو سے جن وارثوں کے حصے مقرر ہیں) کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو ترکہ بچ جائے، وہ وصیت کے عصباء کو ملے گا، اور اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ۔

ترجمہ: ”شریعت میں ذوی الفروض کے مقررہ حصے ان کو دے دو، اس کے بعد جو ترکہ باقی

بچ جائے وہ قریب ترین مرد وارث (عصبہ) کو ملے گا، (صحیح بخاری: 6735)۔

صورت مسئلہ میں آپ کو اپنی والدہ کے کل قابل تقسیم ترکے میں سے نصف ملے گا اور بقیہ نصف ترکہ آپ کی والدہ مرحومہ کے چار بھتیجوں میں مساوی طور پر تقسیم ہوگا۔ اور اگر آپ کے وہ چاروں ماموں زاد بھائی (یعنی آپ کی والدہ کے بھتیجے) اپنی آزادانہ مرضی سے آپ کے حق میں اپنے اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے آپ کے لئے تبرع اور فضل و احسان ہوگا، اس صورت میں سب ترکہ آپ کو مل سکتا ہے، یہ دراصل ان کی طرف سے آپ کے لئے ہبہ ہوگا۔ آپ کی والدہ کی بھتیجیوں اور بھانجیوں، بھانجیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔

ہبہ میں ملی ہوئی جائیداد پر مالکانہ تصرف کا حق

سوال: 149

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ زید نے دو شادیاں کیں۔ پہلی بیوی سے تین بیٹے ہیں اور دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ زید نے اپنی زندگی میں ایک دکان اور ایک مکان دوسری بیوی کے نام کر دیا تھا اور کاغذات بھی اُسی کے نام سے بنوائے اور کئی لوگوں کے سامنے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ میرے بعد میری پہلی بیوی اور اس کی اولاد میری دوسری بیوی کا خیال نہیں کریں گے۔ بعد ازاں زید اور اُس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا اور زید کے تینوں بیٹوں نے سارا مال آپس میں تقسیم کر لیا اور زید کی دوسری بیوی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ زید نے جو دکان اور مکان دوسری بیوی کے نام کیا تھا، کیا اسے دوسری بیوی اپنی حیات میں کسی کو ہبہ کر سکتی ہے؟، (قمر علی، کراچی)۔

جواب:

اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو کوئی شے ہبہ (Gift) کر دے اور موہوب لہ (جسے ہبہ کیا گیا ہے) اُس شے موہوبہ (Gifted Item) پر قبضہ بھی کر لے تو ہبہ تام (مکمل) ہو جاتا ہے اور وہ شے واہب (ہبہ کرنے والے) کی ملکیت سے نکل کر موہوب لہ

کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ پھر وہ موہوب لہ (جسے ہبہ کیا گیا ہے) اُس ہبہ کی ہوئی چیز کا مالک بن جاتا ہے، اس کے بعد شریعت کی رو سے وہ اس جائیداد پر مالکانہ تصرف کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا بیان درست ہے کہ زید نے مذکورہ دکان اور مکان اپنی دوسری بیوی کو ہبہ کر دیئے تھے اور اُس پر اُس نے قبضہ بھی کر لیا تھا، تو یہ ہبہ مکمل ہو گیا اور وہ خاتون اس مکان اور دکان کی مالک ہے۔ وہ اپنی زندگی میں جسے چاہے ہبہ (Gift) کر سکتی ہے، اُس کے مالکانہ تصرف پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر زید کی پہلی بیوی بھی اس کی وفات کے وقت حیات تھی تو شریعت کی رو سے زید کے ترکے میں سے دونوں بیویوں کو فی کس 1/16 حصہ (مجموعی طور پر آٹھواں حصہ) ملے گا۔ اور اگر زید کی پہلی بیوی کا انتقال زید سے پہلے ہو گیا تھا تو دوسرے بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا۔ زید کے بیٹوں کا اپنی سوتیلی ماں (زید کی دوسری بیوی) کو اپنے باپ کے ترکے سے محروم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے اُس کے حق کو ظلماً غصب کرنا ہے، اگر کوئی کسی شخص کا حق غصب کرے، اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کی وعید ہے: "مَنْ اِثْتَلَمَ شَيْئًا مِنْ الْاَرْضِ فَلَنَا طَوَقَهُ اللهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِينَ"۔

ترجمہ: "جو شخص کسی شخص کی زمین کا ایک بالشت لکڑا ظلماً اور ناحق لے گا، تو اسے سزا کے طور پر قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، (صحیح مسلم: 4055)۔"

وصیت کی تعریف اور اس کی مقدار

موصی کی زندگی میں وصیت نافذ نہیں ہوتی

سوال: 150

ایک شخص نے وصیت کی کہ میرا مال میرے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے، تو جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو وہ وصیت کرنے والے کی زندگی میں اُس پر قبضہ کر سکتا ہے؟۔ (سیدنا صریح قادری، گلشن اقبال، کراچی)

جواب:

وصیت کرنے والے کو ”موصی“ اور جس کے حق میں وصیت کی جائے، اسے ”موصی لہ“ کہتے ہیں۔ وصیت، موصی کی وفات کے بعد نافذ ہوتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار موصی کے ترکے کی ایک تہائی حد تک ہوتی ہے۔ اگر وصیت کی مقدار وفات یافتہ شخص کے ایک تہائی ترکے سے زیادہ ہے تو ایک تہائی سے زائد مقدار کا عدم ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ وصیت کرنے والے کے تمام درہاء یا کوئی ایک وارث اپنے حصے میں سے رضا کارانہ طور پر دستبردار ہو کر اسے نافذ کرے۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ مَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُوذُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ مِنْ وَجَعٍ اِسْتَدْبَنِي، فَقُلْتُ اِنِّي قَدْ بَدَعْتُ مِنْ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا كَيْفَ ثِنِي إِلَّا اِيْنَةُ اَفَا تَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَا لِي؟ قَالَ لَا، فَقُلْتُ بِالسَّطْرِ؟ فَقَالَ لَا، ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَيْفَ اَوْ كَيْفَ؟ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَائَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُبْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا اُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ اِمْرَأَتِكَ۔

ترجمہ: ”حضرت سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ ﷺ میرے شدید درد کی وجہ سے میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: مجھے شدید درد لاحق ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں“ تو میں نے عرض کیا: کیا میں اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا: ”نہیں“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ایک تہائی مال صدقہ کر دو اور ایک تہائی بڑا ہے یا بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو بھی مال خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ وہ روزی جو تم اپنی بیوی کے منہ ڈالتے ہو (اس پر بھی اجر ملے گا)، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1295)۔“

وصیت کا نفاذ موصی کی وفات کے بعد ہوتا ہے، موصی لہ اگر موصی کی زندگی میں وصیت کو قبول کر بھی لے تو اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ موصی کی وفات کے بعد اسے قبول کرنے کا حق حاصل رہے گا۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

قَبُولُ الْوَصِيَّةِ اِثْنَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِنَّ قَبْلَهَا فِي حَالِ حَيَاةِ الْمَوْصِي أَوْ رَدَّهَا، قَدْ ذَلِكُ بَاطِلٌ، وَلَهُ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَذَا فِي السِّيَرِ اِحْيَاءِ۔

ترجمہ: ”وصیت قبول کرنے کا اعتبار موصی (وصیت کرنے والے) کی موت کے بعد ہے۔ اگر موصی لہ (جس کے لئے وصیت کی جائے) نے موصی کی زندگی میں ہی اسے قبول کیا یا رد کیا تو باطل ہے۔ (ہاں!) موصی لہ (جس کے لئے وصیت کی جائے) کو موصی (وصیت کرنے والے) کی موت کے بعد قبول کرنے کا حق ہے، جیسا کہ ”سراجیہ“ میں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 90، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

اگر کسی نے اپنے شرعی وارثوں میں سے کسی ایک کے حق میں وصیت کی ہو تو وہ شریعت میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایسی وصیت کے ذریعے وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وارثوں کے حصے کے تناسب (Ratio) کو تبدیل کر دیتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ ابْنِ أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثَةٍ۔

ترجمہ: ”ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حصہ (اسلامی قانونی وراثت میں) دے دیا ہے، تو (بکسی) وارث کے حق میں وصیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، (سنن ابوداؤد: 2862)۔“

زندگی میں وصیت سے رجوع کا حق ہے

سوال: 151

کیا کوئی شخص وصیت نامہ لکھنے یا زبانی وصیت کرنے کے بعد اپنی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے؟ (سیدنا صریح قادری، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

وصیت کرنے والا اپنی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے، اور اُس کے وصیت سے رجوع کرنے کی صورت میں وہ وصیت باطل ہو جائے گی، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَيَصِحُّ لِلْمُوصِي الرُّجُوعُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ الرُّجُوعُ قَدْ يَثْبُتُ صَرِيحًا وَقَدْ يَثْبُتُ دَلَالَةً، قَالًا أَوْ يَتَقَوَّلُ رَجَعْتُ أَوْ نَحْوَهُ، وَالثَّانِي بَأَن يَفْعَلَ فِعْلًا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ، ثُمَّ كُلُّ فِعْلٍ لَوْ فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ فِي مِلْكِهِ الْغَيْرِ يَنْقُطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ، فَإِذَا فَعَلَهُ الْمُوصِي كَانَ رُجُوعًا۔۔۔ وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفٍ أَوْ جَبَّ رَدَّ أَلٍ مِلْكِهِ الْمُوصِي فَهُوَ رُجُوعٌ۔

ترجمہ: ”وصیت کرنے والے کا اپنی وصیت سے رجوع کرنا جائز ہے، یہ رجوع کبھی صراحۃً ہوتا ہے اور کبھی دلالت ہوتا ہے۔ صریح کی صورت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں کہے: ”میں نے اپنی وصیت سے رجوع کیا، یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ کہے۔“ دوسری صورت یعنی دلالت یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جو رجوع کرنے پر دلالت کرتا ہے، (اس کے لئے قاعدہ کلیہ یہ ہے) کہ ہر ایسا فعل جس کے غیر کے ملک میں عمل میں لانے سے مالک کا حق منقطع ہو جائے، اگر موصی (وصیت کرنے والا) ایسا کام کرے، تو یہ اس کا اپنی وصیت سے رجوع کرنا ہوگا۔ مثلاً اس نے وصیت کی کہ میرے بعد یہ مکان یا دکان یا گاڑی فلاں کی ہوگی اور پھر ان چیزوں کو فروخت کر دیا یا کسی اور کو ہبہ کر دیا۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: اور اسی طرح موصی کا ہر وہ تصرف جس کے ذریعے اُس کی ملکیت وصیت کی ہوئی چیز سے زائل ہو جائے تو یہ بھی رجوع ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 92)۔“

غیر مملوکہ چیز کی وصیت

سوال: 152

کیا کسی ایسی چیز کی وصیت بھی کی جاسکتی ہے؟ جو وصیت کرنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے، (سیدنا صریحی قادری گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

کوئی بھی ایسی شے، جو وصیت کرنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے، اُس کے بارے میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ وصیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وصیت کرنے والا موصی یہ (وصیت کی جانے والی چیز) کا مالک ہو اور کسی دوسرے کو مالک بنانے کا اہل بھی ہو، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمُوصِي أَهْلًا لِشَيْئِكَ وَالْمُوصَى لَهُ أَهْلًا لِشَيْئِكَ، وَالْمُوصَى بِهِ بَعْدَ الْمُوصِي مَالًا قَبْلًا لِشَيْئِكَ۔

ترجمہ: ”(وصیت کی) شرط یہ ہے کہ موصی (وصیت کرنے والا دوسرے کو) مالک بنانے کا اہل ہو اور موصی لہ (جس کے لئے وصیت کی جائے) وہ مالک بننے کا اہل ہو اور موصی یہ (جس چیز کی وصیت کی جائے) وہ موصی کی موت کے بعد قابل تملیک مال ہو۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 90، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کے ترکے سے شوہر کو نصف حصہ ملے گا

سوال: 153

ہماری بہن رحمت بی کو گزشتہ سال مئی 2008ء میں ان کے ذاتی فلیٹ میں قتل کر دیا گیا۔ ایک ماہ بعد اُن کے شوہر عبدالرؤف کا ہارٹ اٹیک کے سبب انتقال ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہن رحمت بی کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ہم دو بھائی اور ایک بہن ہی اُن کے حقیقی وارث ہیں۔ ترکے میں بہن کا ذاتی فلیٹ (جس میں وہ رہائش پذیر تھیں)، سونے کے زیورات اور گھریلو سامان ہے۔ اس کے علاوہ ایک عدد پلاٹ بھی تھا جو ان کے شوہر عبدالرؤف نے انہیں گفٹ کر دیا تھا اور اس وقت بھی وہ پلاٹ رحمت بی کے نام پر ہے اور اُس کے کاغذات بھی انہی کے پاس تھے۔ اس کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟۔

نوٹ: عبدالرؤف صاحب ہمارے کارخانے میں ملازمت کرتے تھے اور وہ فلیٹ جس میں رحمت بی رہائش پذیر تھیں اور سونے کے زیورات، جو ان کے استعمال میں تھے، ہم نے بنوا

کر اور مکان خرید کر دیا تھا اور ان سب چیزوں کی دیکھ بھال بھی ہم ہی کیا کرتے تھے۔

رحمت بی کے وارث 2 بھائی اور ایک بہن ہیں۔ عبدالرؤف صاحب کے ورثاء میں 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟، (عظیم احمد، کراچی)۔

جواب:

شریعت کی رو سے کسی بھی شخص کی وفات کے بعد جو ترکہ وہ چھوڑ جاتا ہے، اس میں تقسیم وراثت سے پہلے بالترتیب مندرجہ ذیل مصارف وضع کئے جاتے ہیں:

(1) مصارف نفین و تدفین (2) اس کے ذمہ اگر کسی کا قرض باقی ہے تو اس کو ادا کرنا (3) اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ بچ رہے گا، اسکی زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مقدار تک وصیت پر عمل درآمد ہوگا، بشرطیکہ یہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو وضع کرنے کے بعد، بقیہ ترکہ ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔

صورت مسئلہ میں چونکہ مرحومہ رحمت بی کے انتقال کے وقت ان کے شوہر موجود تھے اور مرحومہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا کل ترکے کا نصف عبدالرؤف کو ملے گا اور ان کی وفات کے بعد ان کا ترکہ ان کے شرعی وارثوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ تَمُوتُنَّ لَكُمْ وَلَكُمْ

ترجمہ: "اور تمہارے لئے (شوہر کے لئے) تمہاری وفات یافتہ بیوی کے چھوڑے ہوئے مال کا نصف ہے، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، (النساء: 12)"۔

چنانچہ رحمت بی مرحومہ کے ترکے، کے 10 حصے کئے جائیں گے، ان میں سے ان کے شوہر کو پانچ حصے، دو بھائیوں کو چار حصے (فی کس دو، دو حصے) اور ایک بہن کو ایک حصہ ملے گا۔

متوفی عبدالرؤف کو اپنی وفات یافتہ بیوی رحمت بی سے ملنے والا حصہ اور جو کچھ ان کی ذاتی ملکیت کے طور پر موجود تھا، وہ ان کا ترکہ کہلائے گا۔ ان کے ترکے کے کل 6 حصے کئے جائیں گے، 2 بھائیوں کو 4 حصے (فی کس دو، دو حصے) اور دو بہنوں کو 2 حصے (فی کس ایک

ایک حصہ) ملیں گے۔ مرحومہ رحمت بی کا ذاتی فلیٹ، ان کے شوہر کا حصہ کیا ہوا پلاٹ، ان کے زیورات اور نقد رقم یا اور جو بھی مال وفات کے وقت وہ چھوڑ گئی ہیں، یہ سب ان کا ترکہ ہے اور اس کی تقسیم اس تناسب سے ہوگی جو پہلے درج کیا جا چکا ہے۔

یعنی اور اخیانی بہن بھائی کے درمیان ترکے کی تقسیم

سوال: 154

ایک شخص کا انتقال ہوا۔ ورثاء میں ایک یعنی (حقیقی) بہن، ایک اخیانی (ماں شریک) بھائی اور ایک اخیانی بہن موجود ہے۔ ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟

(یا سر عالم، سیکٹر D-5 نیو کراچی)

جواب:

ترکے کی تقسیم سے پہلے کے امور نمٹانے کے بعد ترکہ حسب ذیل تقسیم ہوگا۔ سراجی میرا ہے:

وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمِّهِ فَأَخَوَاتُ خَنِيسٍ أَلْبَنُفُ لِلزَّوْجَةِ

ترجمہ: "میت کی حقیقی بہنوں کی پانچ حالتیں ہیں، ایک بہن (کل ترکے کے) نصف کی حق دار ہے، (ص: 21)"۔ اخیانی (ماں شریک) بھائی، بہن کے بارے میں لکھتے ہیں:

وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ، فَأَخَوَاتُ ثَلَاثٍ، أَلْبَنُفُ لِلزَّوْجَةِ وَالْثَلَاثُ لِلثَّانِيَيْنِ فَعَصَايَا، ذَكَوْرُهُمْ وَأَنَاثُهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ

ترجمہ: "ماں کی اولاد (ماں شریک بہن بھائی) کے تین احوال ہیں، اگر ایک ہی ہے تو اسے چھٹا ملے گا، اگر دو یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کو مجموعی طور پر ایک تہائی ملے گا۔ ترکے کی تقسیم اور استحقاق میں ماں شریک بہن، بھائی برابر ہیں، (سراجی، ص: 13)"۔

صورت مسئلہ میں رد ہوگا اور مسئلہ پانچ سے کیا جائے گا، سراجی باب الرد میں ہے:

أَوْ مِنْ خَنَسَةٍ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَانِ سُدُسٌ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسَانِ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ

ترجمہ: "اور جب مسئلہ میں ایک فریق کو دو ثلث (2/3) اور ایک کو ایک ثلث (1/3) یا

ایک فریق کو نصف اور ایک کو چھٹا حصہ (1/6) یا ایک فریق کو نصف اور ایک کو ایک تہائی (1/3) مل رہا ہو تو مسئلہ پانچ سے ہوگا۔“ (ص: 57) یعنی ترکے کے کل پانچ حصے کے جائیں گے اور ورثاء کے حصے حسب ذیل ہوں گے۔

زید 5/6

میت

یعنی (حقیقی) بہن 3

1

1

1

مالی معاملات میں ابہام نہیں ہونا چاہئے

سوال: 155

میرا نام علیم احمد انصاری ہے، میرے فیملی ممبران میں میری زوجہ شفیق جہاں، ایک بیٹا محمود محسن اور ایک بیٹی ساشا انصاری ہیں۔ کافی عرصہ قبل مسماۃ ثمنینہ شاہین کو میں طلاق دے چکا ہوں۔ میرے پاس جائیداد میں ایک کروڑ مالیت کی ایک رہائشی ملکیت ہے، جمع شدہ رقم تقریباً چالیس لاکھ روپے، ایک ذاتی استعمال کی گاڑی مالیت چھ لاکھ روپے، گھریلو استعمال کا متفرق سامان مالیت دو لاکھ روپے موجود ہیں۔

مجھ پر کسی قسم کا قرض نہیں ہے، جو لوگ میرے مقروض ہیں ان سے قرضے کا تقاضا کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جو کیش رقم میرے پاس ہے، اس سے میرے کفن و فن اور جو رقم باقی بچ جائے، اس سے کنواں کھدوایا جائے، باقی رقم خیرات کر دی جائے۔ بیوی کے مہر کی رقم پچاس ہزار روپے علیحدہ موجود ہے، وہ ادا کر دی جائے۔ میں نے اپنے بیٹے محمود محسن انصاری کو دس لاکھ روپے شیئرز کے لئے دیئے تھے، اگر ہو سکے تو وہ میرے نام پر رج کر لیں ورنہ اپنی شادی میں استعمال کر لیں۔ بیوی کے زیورات جو ان کے استعمال میں ہیں، ان کے ذاتی ہیں۔ برائے مہربانی ان تمام حالات کی روشنی میں تمام افراد کے حصوں کا تعین فرمائیں، مطلقہ کا حصہ ہے یا نہیں؟، (علیم احمد انصاری، گلشن معمار بلاک 1-Z کراچی)۔

جواب:

شریعت کی رو سے تین امور ترکے کی تقسیم پر مقدم ہیں، ان کی تفصیل ہم گذشتہ صفحات میں وراثت کے کئی مسائل کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں، بار بار ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان امور کے بعد ترکہ شرعی وارثوں میں اسلامی قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔

کسی شخص کی زندگی میں اس کا مال بطور ترکہ یا وراثت تقسیم نہیں ہوتا، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے وارثوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اسے حصہ کہتے ہیں، اس پر احکام وراثت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شریعت کی رو سے مستحسن امر یہ ہے کہ اولاد کو اگر حصہ کرنا ہو تو بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق نہ کرے، بلکہ سب کو مساوی دے۔

آپ اپنے اور اپنی اہلیہ کے لئے جس قدر چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ موریث (وراثت چھوڑ کر وفات پانے والے شخص) کے انتقال کے بعد ترکہ ورثاء کے درمیان اسلامی قانون وراثت کے تحت حسب تناسب تقسیم کیا جاتا ہے۔ اولاد کی موجودگی میں بیوی کو ترکے کا انحصار حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت چوتھائی حصہ ملتا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کو 'لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِلْأُنثٰی' (ایک لڑکے کے لئے حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت حصے ملیں گے۔

آپ کی مطلقہ بیوی کو آپ کے ترکے میں سے حصہ نہیں ملے گا، ہاں اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو، مطلقہ بیوی کی عدت کے دوران قضاء الہی سے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ وراثت میں حصہ پائے گی۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے محمود محسن انصاری کو جو دس لاکھ روپے کے شیئرز لے کر دیئے ہیں، آپ کو اپنی نیت واضح کرنی چاہئے، اگر آپ نے یہ رقم اسے حصہ کر دی ہے تو وہ اس کا مالک ہے۔ اس کی مرضی جس طرح چاہے، تصرف کرے۔ لیکن اولاد کو حصہ کرنے میں مساوی برتاؤ نہ کرنا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ امر

ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اسے ظلم سے تعبیر فرمایا ہے۔ اگر آپ اس وصیت سمجھتے ہیں تو وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔ اگر آپ اسے وصیت کر رہے ہیں کہ وہ اس رقم سے آپ کی طرف سے حج بدل کرے تو ان پر اس کی تعمیل لازم ہوگی، بشرطیکہ آپ خود حج کرنے سے معذور ہوں اور وہ معذوری بھی ایسی ہو کہ جو عمر بھر قائم رہے، ورنہ خود آپ پر حج کرنا فرض ہوگا۔ آج کل دس لاکھ روپے تک کے پرتعیش حج کے پیکیج بھی موجود ہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر یہ رقم آپ کے ترکے میں شامل ہوگی اور آپ کی وفات کے وقت جو شرعی وارث موجود ہوں گے، ان کے درمیان اسلامی احکام وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ مالی معاملات کو واضح ہونا چاہئے، ابہام نہیں رہنا چاہئے ورنہ بعد میں درناہ میں یہ امور نفرت و کدورت اور قطع رحمی کا باعث بنتے ہیں۔

ترکے سے ضرورت کے وقت لی گئی رقم کی تقسیم

سوال: 156

میرے ایک تربی عزیز کی اہلیہ کا 1990ء میں انتقال ہو گیا، ان کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ مرحومہ کے ترکے میں کچھ زیور ہے، جس میں سے شہید ضرورت کے سبب شوہر نے دو عدد چوڑیاں مبلغ 7,000 روپے میں بیچ کر رقم استعمال کر لی۔ اب وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کیا تقسیم میں 7,000 روپے شمار کریں گے یا سونے کے وزن کے حساب سے موجودہ ریٹ کی تقسیم کی جائے گی؟ نیز تقسیم میں شوہر، چار بیٹوں اور دو بیٹیوں کا حصہ کتنا ہوگا؟ (محمد شجاع الدین، بلاک D/13، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

فوت شدہ خاتون کا ترکہ چالیس حصوں میں منقسم ہوگا، ان میں سے اس کے شوہر کو دس حصے، چار بیٹوں کو چوبیس حصے (فی کس چھ حصے) اور دو بیٹیوں کو چوبیس حصے (فی کس تین حصے) ملیں گے۔ شوہر نے اپنی فوت شدہ بیوی کا جو زیور تقسیم ترکہ سے پہلے بیچا ہے، وہ اس کے حصے میں شمار ہوگا۔ اگر ان دو چوڑیوں کا وزن مجموعی ترکے کی چوتھائی کے برابر ہے تو باقی

زیور مرحومہ کی اولاد میں حسب حصہ تقسیم کر دیا جائے، اگر وزن کے اعتبار سے کی ویشی ہے تو اسے ایڈجسٹ کر لیا جائے۔

بیوی کے پہلے شوہر سے اولاد دوسرے خاوند کی وارث نہیں بنتی

سوال: 157

ہمارے خاندان میں ایک خاتون کی شادی 70 یا 80 کی دہائی میں انڈیا میں ہوئی، دو بچے ہوئے اور اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ بچوں میں لڑکا باپ نے رکھ لیا، لڑکی ماں کو دے دی۔ پھر اس خاتون کی والدہ اسے پاکستان لا کر اس کی دوسری شادی کر کے واپس انڈیا چلی گئیں۔ کراچی میں وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی، بچی کو بھی بہت پیار دیا اس دوران دوسرے شوہر سے ایک بچی ہوئی۔ پھر اچانک دوسرے شوہر کا ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ خاتون نے لوگوں کے کپڑے وغیرہ سی کر بڑی محنت سے دونوں بچیوں کی پرورش کی اور شوہر کا مکان وغیرہ اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا، وہ مکان بیچ کر دوسرا مکان اپنے نام سے خریدا۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ جو مکان میں نے اپنے نام کرایا وہ میری دوسری بیٹی کے حقیقی والد کا ہے، اس لئے میری پہلی بیٹی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کا صحیح حل بیان فرمائیں، (محمد شجاع الدین، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں اگر آپ کا بیان درست ہے کہ وہ مکان اس کے مرحوم شوہر کا ترکہ ہے تو اس کے شرعی وارث اس کی بیوی اور حقیقی بیٹی ہی ہیں۔ اس خاتون کی پہلے شوہر سے بیٹی اس کے دوسرے شوہر کی وارث نہیں ہے۔ اس شخص کا ترکہ آٹھ حصوں میں منقسم ہوگا، ان میں سے ایک حصہ بیوہ کو اور سات حصے اس کی حقیقی بیٹی کو ملیں گے، بشرطیکہ اس وفات یافتہ شخص کے ماں باپ اس سے پہلے وفات پا چکے ہوں۔ البتہ اگر اس خاتون کی وفات اپنی دونوں بیٹیوں سے پہلے ہو جائے تو دونوں اس کی وارث بنیں گی، کیونکہ یہ دونوں کی حقیقی ماں ہے۔

حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاقائی بھائی ساقط ہو جاتے ہیں

سوال: 158

ایک عورت جانیں کا انتقال ہو گیا۔ ورثاء میں ایک حقیقی بھائی اور دو حقیقی بہنیں ہیں، جبکہ ایک بھائی اور ایک بہن باپ شریک بھی موجود ہیں۔ آیا حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں سوتیلے حصہ پائیں گے؟ والدین کا پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ (محمد یوسف، مظفر آباد، آزاد کشمیر)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر مسائل کا بیان درست ہے، اور ورثاء وہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں تو تقسیم ترکہ سے پہلے کے ضروری امور نمٹانے کے بعد مرحومہ جانیں کا ترکہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگا، "لِلَّذِیْكَوْصَلُ حَقُّ الْاُنْثٰیٰیْنِ" (ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت ایک بھائی کو 2 حصے، دو بہنوں کو 2 حصے (ہر ایک کو ایک حصہ) ملیں گے اور سوتیلے بھائی بہن محروم رہیں گے، سراجی میں ہے:

وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَاتِ اَيْضًا بِالْاِخْرِ لَابٍ وَاُمِّهِ وَبِالْاُخْتِ لَابٍ وَاُمِّهِ اِذَا صَارَتْ عَصْبَةً۔

ترجمہ: "اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت حقیقی بھائی موجود ہو، تو علاقائی (باپ شریک) بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں، اور (علاقائی بھائی) حقیقی بہن سے بھی ساقط ہو جاتے ہیں، جب وہ عصبہ بنے، (سراجی، ص: 23)۔"

حلال و حرام کے مسائل

قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ کا حکم

سوال: 159

قرآنی آیت پر مشتمل تعویذات کا شرعی حکم کیا ہے، کیا انہیں پہن کر بیت الخلا میں جا سکتے ہیں؟ نیز چھوٹے سائز کا قرآن مجید اچھی طرح محفوظ کر کے تعویذ بنا کر بازو یا گلے میں باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی حالت میں یعنی جبکہ تعویذ بازو پر بندھا ہوا ہو، اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتے ہیں یا باتھ روم میں جا سکتے ہیں؟ (محمد جاوید طارق، دستگیر، کراچی)

جواب:

تعویذات کو، خواہ وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہوں، اگر احتیاط کے ساتھ موم جامہ یا غلاف وغیرہ میں محفوظ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے تو انہیں پہن کر بیت الخلا میں داخل ہونے میں حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط افضل ہے۔ اور قرآن مجید کا حجم (سائز) چھوٹا کرنا کہ اس میں تلاوت نہ کی جاسکے، مکروہ ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ ”بچوں کے گلے میں بچوں کے ماں باپ بچوں کی حفاظت کے لئے چھوٹی حائل شریف نمین کے تعویذ میں اور اوپر اُس کے کپڑا چڑھا کر ڈالتے ہیں، غرض بہت احتیاط سے یہ کام ہوتا ہے یا فقط ایک دو آیت۔ بچے پاخانے میں جاتے ہیں، طرح طرح کی بے ادبیاں ظہور میں آتی ہیں، یہ کام شرع میں جائز ہے یا نہیں؟“

آپ نے اپنے جواب میں ”ابوداؤد، مصنف عبدالرزاق، درمختار، ردالمحتار، تبیین الحقائق“ سے دلائل بطور حوالہ درج فرمائے، ذیل میں اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے: ”غلاف میں لپٹے ہوئے تعویذ کے ساتھ بیت الخلا میں داخل ہونا مکروہ نہیں ہے البتہ (اس سے) بچنا افضل ہے، (درمختار)۔“

”ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جسے آج کل ”ہیکل“ یا ”حائل“ کہتے ہیں اور وہ آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب اس کا غلاف الگ ہو، جیسے موم جامہ وغیرہ تو اس کے ساتھ بھی بیت الخلا میں داخل ہونا جائز ہے، نیز جنبی آدمی کا اسے ہاتھ لگانا اور اٹھانا بھی

جائز ہے، (رد المحتار)۔ بے ادبی سے احتیاط کی جائے۔ اس موضوع کی تفصیل رسالہ ”الحرف الحسن فی الکتابۃ علی کفن“ میں ہے۔

تعویذ پر قرآن عظیم و مصحف کریم کا قیاس نہیں ہو سکتا:

اولاً: قرآن مجید اگرچہ دس غلافوں میں ہو، بیت الخلا میں لے جانا بلاشبہ مسلمانوں کی نگاہ میں قابل مذمت اور اُن کے عرف میں بے ادبی ٹھہرے گا اور ادب و توہین کا مدار عرف پر ہے۔ ایسے تعویذ جو آیات پر مشتمل ہوں، وہ آیات ضرور قرآن عظیم ہیں، مگر وہ تعویذ ہی کہلائیں گی، انہیں قرآن مجید نہیں کہا جاتا، جیسے علم نحو کی کتاب، نحوی کتابوں کی مثالوں میں قرآن کی آیات درج ہوتی ہیں، اُس کے لئے ”علم نحو کی کتاب“ ہی کا حکم ہوگا، قرآن عظیم کا نہیں۔ قرآن مجید دار الحرب میں لیجانا منع ہے اور کتاب لے جانے سے کسی نے منع نہ کیا، مصحف (قرآن مجید) کے پٹھے (گتے) کو بے وضو چھونا حرام ہے، لیکن اُس (تدریسی) کتاب کے ورق کو چھونا جائز ہے۔

ثانیاً: اُس کاٹین میں رکھ کر بند کر دینا یا موم جامے یا کپڑے ہی کے غلاف میں سی دینا یہ خود خلاف شرع ہے کہ اُس کی تلاوت سے منع کرنے کا باعث ہے، آئمہ سلف تو مصحف شریف کے غلاف میں بند لگانے کو مکروہ جانتے تھے کہ بند باندھنا بظاہر منع کی صورت ہی ہوگا، تو یوں ٹین وغیرہ میں رکھ کر ہمیشہ کے لئے سی دینا کہ حقیقتاً منع ہے، کس درجہ مکروہ اور قبیح ہے؟ تمیز الحقائق میں فرمایا: كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ يَكْرَهُونَ شَذَائِ الْمَصَاحِفِ وَاتِّخَاذَ الشُّبِّ لَهَا لئَلَّا يَكُونَ فِي صُورَةِ الْمَنِيِّ قَاسِبَةٌ الْغُلُقِ عَلَى بَابِ السَّجْدِ۔

ترجمہ: ”متقدمین (فتہاء کرام) قرآن پاک کو (کسی چیز میں) بند کر دینے اور اسے بند کرنے کا ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے تاکہ (اس کی وجہ سے تلاوت سے) روکنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ اس امر کے مشابہ ہوگا جیسے مسجد کے دروازے کو (بالکل) بند کر دیا جائے (کیونکہ پھر وہاں نماز نہیں پڑھی جاسکے گی)۔“

ثالثاً: قرآن عظیم چھوٹی تقطیع پر لکھنا، حمائل (جسے بند کر کے گلے یا بازو میں لٹکایا جائے) بنانا

شرعاً مکروہ و ناپسند ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے پاس قرآن مجید باریک لکھا ہوا دیکھا، تو اسے مکروہ جانا اور اس شخص کو مارا اور فرمایا: اللہ کی کتاب کی تعظیم کرو (ابو عبید نے اسے فضائل قرآن میں روایت کیا)۔

امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم مصحف کا چھوٹا بنانا مکروہ جانتے تھے، (عبدالرزاق نے اسے اپنی مصنف میں روایت کیا اور ابو عبید نے فضائل میں اس کا مفہوم نقل کیا ہے)۔ اسی طرح ابراہیم نخعی نے اسے مکروہ فرمایا (ابن ابی داؤد نے اسے مصاحف میں بیان کیا)۔ در مختار مع رد المحتار میں ہے: قرآن پاک کو چھوٹی تقطیع میں لانا (اس کا حجم چھوٹا کرنا) مکروہ ہے۔

تو اس قدر چھوٹا بنانا کہ معاذ اللہ ایک کھلونا اور تماشا ہو، کس طرح مقبول ہو سکتا ہے۔ اور وہ جری لوگ یہ نامناسب فعل انہی تعویذوں کی خاطر کرتے ہیں، اگر مسلمان ان کو تعویذ نہ بنائیں، تو کیوں خریدیں اور نہ خریدیں تو وہ کیوں اسے چھاپیں۔ تو ان کا تعویذ بنانا اُن کے اس فعل کا باعث ہے اور اس کے ترک میں اُس کا انسداد۔ تو اس کا تعویذ بنانا ضرور اس بات کا حق دار ہے کہ اسے ترک کیا جائے، اس دلیل کی تفصیل جلیل ہمارے رسالہ ”الکشف الشافعی فی حکم قُوْثُوْ جَوَافِیْہَا“ میں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص: 610 و 608، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مذکورہ تمام دلائل کی روشنی میں خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی آیات پر مشتمل تعویذات پہننا ہو تو اس کے ادب کا خیال رکھا جائے۔ اور افضل یہ ہے کہ انہیں اتار کر طبعی حاجات پوری کریں، بیوی سے ہمبستری کے وقت بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اُس وقت یہ تعویذات اتار دیئے جائیں۔ قرآن مجید کو اتنی باریک کتابت اور سائز میں طبع کرنا کہ پڑھنا نہ جاسکے بلکہ محض تعویذ کے طور پر گلے میں باندھا جائے یا بطور حمائل گلے میں لٹکایا جائے، مکروہ ہے، کیونکہ قرآن کی کتابت و طباعت سے اصل مقصود اسے پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے نہ کہ محض تعویذ کے طور پر استعمال کرنا۔

لاؤڈ اسپیکر کی آواز بلا ضرورت بلند کرنا

سوال: 160

سڑکوں گلیوں وغیرہ کو بند کر کے انتہائی تیز آواز میں رات گئے تک محافلِ نعت و مختلف اجتماعات وغیرہ کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ جبکہ علماء سے سنا ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت بھی اتنی آواز سے کی جائے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو تو منع ہے۔ تو کیا محافل و اجتماعات کے مروجہ طریقے سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو کیا مستحب عمل کے لئے شاہراہوں کو بند کر دینا، رات گئے تک انتہائی تیز آواز میں اسپیکرز کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اسی طرح سڑک پر بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کے ماڈل سجائے جاتے ہیں، جس سے دکاندار، ٹریفک اور پیدل چلنے والے بھی متاثر ہوتے ہیں، تو کیا لوگوں کو تکلیف پہنچانا گناہ نہیں ہے اور کیا یہ بہتر نہیں کہ اجتماعات و محافل مساجد و مدارس یا کسی ہال یا پارک وغیرہ میں منعقد کی جائیں؟ واضح اور آسان ترین الفاظ میں جواب ارشاد فرمائیں۔

حافظ محمد عامر، سیکرٹری-5، نیو کراچی

سید سلیم شاہ عطاری، نارتھ ناظم آباد، بلاک B، کراچی

جواب:

اہلسنت و جماعت کے نزدیک محافلِ قراءت اور محافلِ حمد و نعت کا انعقاد مستحب و مستحسن امر ہے، بشرطیکہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ ان محافل کے لئے سڑکوں اور شاہراہوں کو بند کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سڑکوں اور شاہراہوں پر سب لوگوں کا حق مساوی ہوتا ہے، جسے فقہ کی اصطلاح میں "حق مرور" (Right of Passage) کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے سڑک اور شارع عام پر نماز جنازہ کو، جو کہ فرض کفایہ ہے، مکروہ قرار دیا ہے، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

تُكْرَهُ فِي الشَّارِعِ وَأَرْضِ النَّاسِ كَذَلِكَ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ۔

ترجمہ: "اور شارع عام پر اور لوگوں کی ملکیتی زمین پر (ان کی اجازت و منظوری کے بغیر) نماز

جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، "مضمرات" میں اسی طرح ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 165)

اس کراہت کا سبب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے وقت سڑک بند ہو جاتی ہے اور ٹریفک رُک جاتی ہے اور سب کا حق متاثر ہوتا ہے اور بعض اوقات نجاست بھی ہوتی ہے۔ جب فرض کفایہ کے لئے سڑک بند کرنے کی ممانعت ہے، حالانکہ اس کے لئے وقت بھی کم درکار ہوتا ہے تو مستحب اور مباح امور کے لئے بطریق اولیٰ ممانعت ہوگی۔ پارکوں اور کھلے میدانوں میں متعلقہ ادارے کی اجازت سے ایسی مجالس کے انعقاد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محافلِ میلاد، مجالسِ سیرت اور محافلِ نعت میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو اتنی بلند رکھنا کہ قرب و جوار کے لوگوں کے لئے باعثِ تکلیف ہو، درست نہیں ہے۔ کیونکہ رات گئے تک ان مجالس کے جاری رہنے سے لوگوں کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے مطالعے اور امتحانات کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں، ایسا کرنا ان کو "اڈیت" دینے کے زمرے میں آتا ہے اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ یہ ہیں:

(۱) لَا فَخْرَ وَلَا فَتْرَ۔

ترجمہ: "(مومن کو چاہئے) نہ خود نقصان اٹھائے اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔"

(سنن بن ماجہ، رقم الحدیث: 2340, 2341)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۲) إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقِ، فَقَالُوا مَا لَنَا بِذَلِكَ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا، تَتَخَدُّثُ فِيهَا، قَالَ فَإِذَا أَيْبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ لَطَرِيقٍ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

ترجمہ: "راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کے بغیر تو ہمارے لئے چارہ کار ہی نہیں ہے، یہ ہماری مجالس ہیں، جہاں ہم (بیٹھ کر) گفتگو کرتے ہیں، (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے) فرمایا: تو راستے کو اس کا حق دیا کرو، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (غیر محرم

Scanned with CamScanner

خواتین سامنے آئیں تو) نظر نیچی رکھنا، کسی بھی ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دینا جو آنے جانے والوں کے لئے اذیت کا باعث ہو، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، (صحیح بخاری، رقم: 2465، 6229)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

(۳) يَا نَبِيَّ اللَّهِ! عَلَيَّ شَيْئًا، اسْتَفْعُ بِهِ، قَالَ اَعَزِلِ الْاَذَى عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ۔

ترجمہ: ”اے اللہ کے نبی ﷺ! مجھے ایسی چیز بتائیے جس سے میں نفع حاصل کروں، آپ ﷺ فرمایا: مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دو۔“ (صحیح مسلم، رقم: 6616)

(۴) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ اَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ، وَادْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان کے ستر یا ساٹھ سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، جن میں سے سب سے افضل کلمہ طیبہ کا اعتقاد ہے، اور سب سے ادنیٰ شعبہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 152)۔“

(۵) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُبَيِّطُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (کوئی شخص) راستے سے (لوگوں کو) تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹاتا ہے، (تو یہ بھی) صدقہ ہے، (صحیح بخاری: 2466)۔“

لہذا دینی مجالس میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز صرف اُن لوگوں تک محدود رکھی جائے جو ارادنا حصولِ ثواب کے لئے ان مبارک مجلسوں میں شرکت کے لئے آتے ہیں۔ ہمیں ایسا طرزِ عمل اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے، جس سے لوگوں کے ذہنوں میں بلا سبب دین اور اہل دین کے بارے میں بدگمانی اور نفرت پیدا ہو۔

بیت اللہ اور روضہ رسول کی شبیہ بنا کر شاہراہوں اور چوراہوں پر نصب کرنا مباح ہے، نہ منع ہے اور نہ شریعت کا مطلوب ہے۔ لیکن شبیہ کا حکم اصل کا نہیں ہوتا، اگر کوئی اسے اصل کے مرتبے میں سمجھ کر اسے نصب کرے یا وہاں حاضری کو عبادت سمجھتا ہو تو یہ بدعت ہے اور شریعت میں اپنی طرف سے زیادتی ہے۔

عرس کی تقریبات میں محرمات، مکروہات اور بدعات کا ارتکاب

سوال: 161

بزرگانِ دین کے عرسِ مبارک کی تقریب منعقد کرنا اہلسنت وجماعت کا شعار ہے۔ لیکن بعض مقامات پر بزرگانِ دین کے عرسِ مبارک کی تقریبات میں بہت سے خلافِ شرع امور، ممنوعات اور مکروہات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ علماء اہلسنت عرس کی ان تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، لیکن مصلحت کے تحت کلمہ حق بلند نہیں کرتے، بدعت کرتے ہیں اور اس سے مسلک اہل سنت بدنام ہوتا ہے اور مخالفین، اہلسنت کو ”بدعتی“ یا ”قبر پرست“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ازراہ کرم ان امور کے بارے میں شرعی احکام و وضاحت سے بیان کریں تاکہ دعوتِ دین کا حق بھی ادا ہو اور موافقین و مخالفین سب پر حجت بھی قائم ہو۔ (حافظ سجاد حسین، احمد پور سیال، جھنگ)

جواب:

آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ بدقسمتی سے بزرگانِ دین کے عرس کی تقریبات میں بعض مقامات پر خلافِ شرع امور کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مزارات کے سجادگان میں سے بعض احکامِ شریعت سے قطعی ناواقف ہیں اور شریعت کے معاملات میں خود بھی بے اعتدالی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مریدین ان کے غیر شرعی افعال کو بھی شریعت کا حصہ سمجھ کر اپنا لیتے ہیں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض مزارات پر ان اعراسِ مبارک میں اس طرح کے امور پائے جاتے ہیں، جیسے: (۱) ڈھول تاشوں کا بجایا جانا (۲) مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات (۳) خواتین کا بے حجاب غیر محرم مردوں کے درمیان چلتے ہوئے

أَحَدًا مِنْ نِسَاءِ السَّلَفِ الصَّالِحِ تَصَدَّرَتْ لِتَرْبِيَةِ لُحْيَيْنِ أَهْدَا لِنَقِصِ النِّسَاءِ فِي
الدَّرَجَةِ وَإِنْ وَرَدَ الْكَمَالُ فِي بَعْضِهِنَّ كُنَّ بِثَمَنَ عُمَرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةً فَتَعَوَّنَ قَدْ ذَلِكَ
كَمَالٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّقْوَى وَالْيَدِينِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَسْلِيكِهِمْ فِي
مَقَامَاتِ الْوَلَايَةِ وَغَايَةِ أَمْرِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ عَابِدَةً زَاهِدَةً كَرَامَةً الْعَدْوِيَّةَ -

ترجمہ: ”اہل کشف کا اجماع ہے کہ دین کے داعی کے لئے مرد ہونا شرط ہے اور ہم تک سلفِ صالحین سے ایک روایت بھی ایسی نہیں پہنچی کہ مریدین کی تربیت کا کام کسی خاتون نے انجام دیا ہو، کیونکہ خواتین میں (بعض طبعی عوارض) کی وجہ سے نقص ہوتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض میں دینی لحاظ سے کمال تھا، جیسے مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون۔ لیکن یہ کمال ان کے تقویٰ اور دین داری کے باعث تھا، اس لئے نہیں کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں یا مقاماتِ ولایت میں ان کی تربیت کریں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے ہو سکتا ہے کہ عورت عابدہ و زاہدہ ہو سکتی ہے، جیسے ابوعبیدہؓ، بصریہؓ، (فتاویٰ رضویہ، جلد 21، ص: 494)۔“

قرآن مجید نے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتہات المؤمنین (مومنوں کی مائیں) قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ** اور اُس (نبی) کی بیویاں ان (مومنوں) کی مائیں ہیں، (الاحزاب: 6)۔ اس کے باوجود یہ تاکیدِ حکم ارشاد فرمایا:

(۱) وَإِذَا سَأَلَكَ السُّؤَالُ مَتَاعًا فَسْأَلْهُ مِنِّي وَرَأَىٰ أَحْمَدُ حَاجِبًا۔
ترجمہ: ”جب تم اُن (اثبات المؤمنین) سے کوئی بات پوچھو، تو پردے کے باہر سے
پوچھو، (الاحزاب: 53)۔“

(۲) يُنْسَاءُ النَّبِيُّ لِسِتِّ كَاخٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُنَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا

ترجمہ: ”اور اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقویٰ پر کاربند رہو، سو تم اپنے (غیر محرم لوگوں کے ساتھ) پرکشش لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں (فسق کی) بیماری ہے، (خدا نخواستہ) وہ امید قائم کر بیٹھے، اور (ان کے ساتھ) دستور کے موافق

بات کرو، (الاحزاب: 32)۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعدد احادیث مروی ہیں، ان کے توسط سے شعبہ نسوان کے دینی احکام بھی امت کو ملے، لیکن تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ حدود شریعت کے اندر رہا۔ مزارات کو بوسہ دینے کے متعلق فقہاء امت کی مختلف آراء ہیں، لیکن امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عوام کے لئے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں قبر کو بوسہ دینے سے منع کیا جائے، کیونکہ بعض جہلاء بوسے سے تجاوز کر کے سجدہ تعظیمی تک جاتے ہیں۔ اور شریعت کے مقاصد میں سے ایک ”سنة ذرائع“ بھی ہے، یعنی ایسے اسباب و ذرائع کو رد کرنا جو آخر کار محرمات اور مکروہات تک جاتے ہیں۔

ایام عرس میں مزارات کو غسل دینے کے لئے دن مخصوص کرنے کا شرعی حکم

سوال: 162

بزرگانِ دین کے مزارات پر عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور ان تقاریب کے آغاز یا اختتام کے روز مزار کو غسل دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ عرس کے آخری دن غسل دینے میں کوئی حرج تو نہیں؟، یا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ (حاجی عبدالرؤف، کراچی)

جواب:

اعراس مبارکہ کی تقریبات، تبلیغی اجتماعات، میلاد النبی ﷺ کے اجتماعات، ختم قرآن، افتتاح درس حدیث اور ختم بخاری کے اجتماعات، خیر کے ان تمام کاموں کے لئے دن، مقام اور وقت کا تعین سہولت کی غرض سے ہوتا ہے۔ یہ تعین عرفی ہے، تعین شرعی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل گھڑیوں کے حساب سے نماز کے اوقات مقرر کئے جاتے ہیں۔ تعین شرعی سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس خاص وقت، مقام، دن اور تاریخ کو یہ کام کرنا باعثِ اجر و ثواب ہے اور اس سے پہلے یا بعد یا دوسرے وقت اور مقام پر ایسا کرنا باعثِ اجر نہیں ہے۔ یہ تعین شرعی ہے اور ایسی تعین صرف شارع کا اختیار ہے، جیسے وقفہ عرفہ کے لئے ۹ روز و الحجہ، ایام نحر، ایام عید یا فرض روزوں کیلئے رمضان مبارک

وغیرہ۔ مزارات کو غسل دینے کے لئے دن یا وقت کا تعین بھی عرقی ہے، لوگوں کی اپنی سہولت اور صوابدید پر منحصر ہے، لہذا عرس کی تقریبات کے آغاز پر یا آخری دن غسل دینا، دونوں ہی درست ہیں اور اس میں کوئی شرعی قباحت اور حرج نہیں ہے۔ ویسے مزارات کو غسل دینا کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ بزرگان دین کے مزارات پر ایصالِ ثواب اور اظہارِ عقیدت کے لئے آتے ہیں، لہذا مزار اور اس سے ملحق جگہ کا صاف ستھرا ہونا اچھی بات ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کی اصل غسل کعبہ ہے، مزار کو عرس کے آغاز پر غسل دیا جائے یا اختتام پر دونوں کی حیثیت یکساں ہے۔

خواتین کا علماء سے مسائل دریافت کرنا

سوال: 163

دارالافتاء میں خواتین اپنے مسائل کے حل کے لئے آتی ہیں، ان میں اکثر برقع میں نہیں ہوتیں اور مفتیانِ کرام ان سے براہِ راست بات کرتے ہیں، جبکہ یہ خواتین دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہوتی ہیں اور ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے مفتی صاحبان ان سے دارالافتاء میں بالمشافہ گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ دارالافتاء میں اور بھی افراد ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے سامنے ہی گفت و شنید ہوتی ہے۔ بعض حضرات تعلیمی ادارے بھی چلاتے ہیں اور طلباء کی مائیں بہنیں وغیرہ داخلے کے لئے ان اداروں میں آتی ہیں اور ادارے کی خواتین اساتذہ کے ساتھ مہتمم حضرات سے داخلے اور تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے بات چیت کرتی ہیں۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ اکثر مفتیانِ کرام اور مہتمم حضرات نماز بھی پڑھاتے ہیں، یہ خواتین سے بالمشافہ بات کرتے ہیں، جن میں اکثر خواتین کے چہرے کھلے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور ان کی ابتدا میں جو نماز پڑھی جائے گی، اُس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے آگاہ فرمائیں، (محمد عارف، کراچی)

جواب:

آئیڈیل اور معیاری صورت تو یہ ہے کہ خواتین گھروں سے نہ نکلیں، اگر کسی شدید ضرورت یا حاجت کی بنا پر انہیں گھر سے نکلنا پڑے تو باپردہ اور شرعی حجاب کے ساتھ نکلیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دینی و اخلاقی معیارات کے اعتبار سے ایک تنزل کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بعض صورتوں میں مردوں بھر روز گار اور کاردار کے لئے گھروں سے باہر رہتے ہیں، خواتین کو سودا سلف خریدنے، چھوٹے بچوں کو اسکول پہنچانے اور واپس لانے یا ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے اور بد قسمتی سے بعض خواتین حجاب شرعی کا اہتمام بھی نہیں کرتیں۔ اسی طرح بعض خواتین دینی مسائل معلوم کرنے، فتویٰ لینے یا اپنے چھوٹے بچوں کو دینی مدارس میں چھوڑنے اور لینے کے لئے آتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس بھی بعض اوقات خواتین صحابیات شرعی مسائل معلوم کرنے کے لئے آتی تھیں حتیٰ کہ بیعت کرنے بھی آتی تھیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْكُلْنَ مِنْ ثَمَرِهِنَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَذَلِكُنَّ بُدِّنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَمْ جُلُوسُنَّ وَلَا يَبْسُفْنَ فِي مَعْرُوفٍ فَلَا يَبَايِعُكُنَّ وَلَا يَتَّقُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ مُجِيمٌ ۝

ترجمہ: ”اے نبی مکرم ﷺ! جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں حاضر ہوں اور اس شرط پر آپ سے بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی اور نہ دستور کے مطابق کسی کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے، (سورۃ الممتحنہ: 12)۔“

اسی طرح صحابہ کرام بھی امہات المؤمنین سے دینی مسائل معلوم کرنے کیلئے آتے تھے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُنْسَاءَ النَّبِيُّ لِسُتْنٍ كَا حَبْوٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (الاحزاب: 32)

ترجمہ: ”اے نبی کی (پاک) بیویو! تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، سو (میں پردہ) کسی مرد سے بات کرتے ہوئے ایسا چلک دار لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔“
لہذا علماء کے لئے یہ تو مناسب اور لازم ہے کہ دینی مسائل اور ضروریات کے لئے آنے والی خواتین کو حجاب اور پردے کی تلقین کریں اور ان سے ضروری گفتگو کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھیں، اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (النور: 30، 31)
ترجمہ: ”(اے رسول!) مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ (غیر محرم عورتوں سے بات کرتے وقت) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے (حسن کردار) کے لئے بہت پاکیزہ (طریقہ) ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو ان کے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ (بھی) اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، سوائے اُس کے جو ناگزیر ہے، اور اپنے سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے کے آئچل اپنے گریبانوں پر بھی ڈالے رکھیں۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات: 12)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ کا سبب بنتے ہیں۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ۔
ترجمہ: ”بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، (صحیح بخاری: 5143)۔“

لہذا ہمیں کسی عالم، دین دار شخص حتیٰ کہ ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہئے اور کسی کی نیت اور باطنی محرکات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہئے تاوقتیکہ کسی کی بد عملی اور بد کرداری کے واضح قرائن و شواہد اور ثبوت سامنے نہ آئیں۔ علماء اور اہل دین سے عوام کی یہ توقع بجا ہے کہ وہ مثالی کردار کے حامل ہوں، لیکن وہ بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہیں اور اسی معاشرے میں رہ کر انہیں دین کا کام کرنا ہے۔ ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہر صورت حال میں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کا کام کرتے رہیں۔ جو عالم نگاہیں نیچی رکھے ہوئے خواتین کو مسئلہ بتائے، ضروری بات کرے، حفظ نفس اور لذت نظر میں مبتلا نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں اور بلا وجہ نہ خود بدگمانی میں مبتلا ہوں اور نہ دوسرے لوگوں کو بدگمانیوں میں مبتلا کریں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُورُونَ أَنفُسَهُمْ ۖ بَلَىٰ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔

ترجمہ: ”کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی کے دعویدار ہیں بلکہ اللہ جسے چاہے (باطنی) پاکیزگی عطا فرماتا ہے، (النساء: 49)۔“

فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن اتَّقَى (النجم: 32)

ترجمہ: ”اپنی پارسائی کے دعوے نہ کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے؟“
ابتداء اہل علم پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ خلوت میں کسی غیر محرم خاتون سے ملاقات نہ کریں، مجلس میں دینی ضرورت سے متعلق مسائل کے علاوہ دوستانہ اور بے تکلف گپ شپ نہ کریں۔ دینی علم اور علماء کے احترام کے لئے شرعی حدود و قیود کی احتیاط از حد لازم ہے۔ علماء کو چاہئے کہ ایسی عورتوں کو پردے کی تلقین کیا کریں جو کم از کم شرعی حجاب کا بھی اہتمام نہیں کرتیں۔

مکان کے دروازوں اور پیشانی پر قرآنی آیات لکھنا

سوال: 164

مکان کی پیشانی پر قرآن کی آیات لکھنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں

وضاحت فرمائیے، (محمد احسان، لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے اور اس سے اصل مقصود اس کے احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے، اس کی تلاوت بھی بہت بڑی سعادت ہے اور حصولِ ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا احترام واجب ہے۔ قرآن باعثِ برکت اور اعتقادی اور عملی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یہ تمام ظاہری و باطنی عوارض کے لیے شفا ہے۔ حصولِ برکت کے لیے آیاتِ مبارکہ کو دیوار پر لکھنا جائز ہے بشرطیکہ پاک رنگ، چونے یا مواد کے ساتھ لکھی جائیں، جو برش وغیرہ سے اکھڑ کر بہ نہ جائے یا تانے، لوہے یا پلاسٹک کی شیٹ پر لکھ کر اسکو سے دیوار پر ٹائٹ کر دیا جائے۔ اگر کسی رنگ سے دیوار پر لکھی گئی ہوں اور دوبارہ اس جگہ پر رنگ کرنے کے لئے کھرچنا پڑے تو ان ذرات کو کسی پاک جگہ دفن کر دیا جائے۔ وہ جگہ بلندی پر اور قابلِ احترام ہو اس پر کوئی ناپاک چیز لگنے کا خدشہ نہ ہو۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَلَوْ كُتِبَ الْقُرْآنُ عَلَى الْحَيْطَانِ وَالْجُذَرِ انْ بَغَضَهُمْ قَالُوا يُوسَعِي أَنْ يَجُوزَ وَبَغَضَهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ السَّقُوطِ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ كَذَلِكَ فَتَادَى قَاضِي خَانَ۔

ترجمہ: ”اگر قرآن مجید کی آیات دیواروں پر لکھی جائیں تو بعض فقہاء نے اس کے جواز کا قول کیا ہے اور بعض فقہاء نے اس اندیشے کے پیش نظر مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کے ذرات (یعنی چونے یا رنگ کے ذرات) لوگوں کے پاؤں میں گریں گے (اور بے ادبی ہوگی)، فتاویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 5، ص: 323)۔“

پس اگر اس امر کا اہتمام کر لیا جائے کہ اس کے ذرات نیچے نہ گریں تو کراہت اٹھ جائے گی، نیز اگر کبھی دوبارہ رنگ کرنا ہو تو اسے کھرچ کر کسی محفوظ جگہ دفن کر دیا جائے اور جہاں آیتیں لکھی ہوں، وہاں بے وضو ہاتھ نہ لگائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٥٠﴾ ترجمہ: ”اسے نہ چھوا کریں مگر

پاک لوگ! (الواتعہ: آیت: 79)۔ بعض مکانوں کا رخ گندی گلی کی طرف ہوتا ہے لہذا اس طرف آیات کا لکھنا بھی خلافِ ادب ہوگا کہ وہ مقام محترم نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح مساجد کے استنجا خانوں کی طرف بھی نہ لکھی جائیں۔ اگر وضو خانہ استنجا خانے سے الگ ہو تو اس کی دیواروں پر مسنون دعائیں لکھی جاسکتی ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور پڑھ کر اجر پائیں۔ یاد رہے کہ حصولِ برکت کے لیے آیات کا لکھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن شریعت کا اصل مقصود و مطلوب قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے اور اس کے احکام پر عمل کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اسی کو اپنا شعار بنائیں۔

درآمد کردہ کھاد کے استعمال کا جواز

سوال: 165

ہم کاروباری لوگ ہیں اور تجارت کے لئے یورپ سے کھاد درآمد کرتے ہیں، یہ کھاد 100 فیصد مرغیوں کے گوبر سے تیار کی جاتی ہے اور خالصتا زمین کی زرخیزی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ پورٹ سے کلیرنس کے وقت کسٹم حکام نے لیبارٹری تجزیے کے دوران تحقیق کی، تو معلوم ہوا کہ اس کھاد میں سور کے فضلہ اور گوشت کے ذرات بھی پائے گئے ہیں۔ کسٹم حکام نے اسے اسلامی تعلیمات کے خلاف گردانتے ہوئے مالِ ممنوعہ سمجھ کر ضبط کر لیا ہے۔ گورنمنٹ کی انپورٹ پالیسی میں اس کی ممانعت صرف اس صورت میں ہے، جب ایسی انپورٹ اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، لیکن قانون میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کن صورتوں میں اس کی ممانعت ہوگی اور اس کو منسوخ قرار دینے کا کون مجاز ہوگا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟

ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایسی کھاد (جو براہِ راست انسانی استعمال میں نہیں آتی اور) جس میں سور کے فضلہ یا گوشت کے ذرات پائے گئے ہوں، کیا اس کی درآمد اور فروخت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائز ہوگی؟

(سید صادق محمود، بلاک 14، گلشن اقبال، کراچی)

جواب:

29

مرغیوں کے گوبر سے تیار کردہ ایسی کھاد جس کے اجزائے ترکیبی میں سور کا فضلہ یا گوشت کے اجزاء شامل ہوں، کا استعمال زمین کی زرخیزی کے لئے جائز ہے۔ زمین کی زرخیزی کے لئے عموماً نجس اشیاء ہی استعمال کی جاتی ہیں، مثلاً گوبر وغیرہ۔ اگر کھاد کی تیاری میں مرغیوں کے گوبر کے ساتھ سور کا فضلہ اور گوشت کے ذرات شامل بھی ہوں تو ایک نیا مرگب یا پروڈکٹ بننے کے بعد اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ ایسی کھاد کے استعمال یا درآمد میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ ماہیت کے تبدیل ہونے (Substance) کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے اپنی سابق ماہیت (Essential Nature) کو چھوڑ کر کسی دوسری ماہیت میں بدل جائے۔ ماہیت کے بدلنے سے اُس کا حکم بھی بدل جائے گا، جیسے شراب جب سرکہ بن جائے یا خون مُشک بن جائے یا نطفہ لوتھڑا بن جائے، تو ان صورتوں میں جب کہ شراب نے اپنی حقیقتِ خمریہ، خون اپنی حقیقتِ دُمویہ اور نطفہ اپنی حقیقتِ دُمویہ چھوڑ کر دوسری حقیقت و ماہیت میں بدل گئے ہوں، تو ان کا حکم بھی بدل جائے گا۔

علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

(وَلَا يَدْخُلُ كَانٍ حِثَارًا) اَوْ حِثَارًا وَلَا قَدْرًا فِي بَيْتٍ قَصَارَ حَنَاءَ لَا تَقْلَابُ الْعَيْنُ، بِه يُفْتَى ترجمہ: ”اور وہ نمک ناپاک نہیں ہے، جو (اپنے اصل وجود کے اعتبار سے) گدھا تھا یا خنزیر تھا، (پھر وہ نمک کی کان میں گر کے تحلیل) ہو کر نمک بن گئے اور ان کی سابق ماہیت باقی نہ رہی (اور کنویں میں گری ہوئی وہ گندگی بھی ناپاک نہیں ہے، جو) تحلیل ہو کر) کالی مٹی کی شکل میں کیچڑ بن گئی، کیونکہ اب اس کی سابق حقیقت بدل گئی ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔۔۔۔۔ اس کے تحت علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

(لَا تَقْلَابُ الْعَيْنُ) عَلَّةٌ لِلْكَلِّ وَهَذَا قَوْلُ مُحَبِّدٍ، وَذَكَرَ مَعَهُ فِي ”الدَّخِيرَةِ“ وَ ”الْمَحِيطِ“ ابَا حَنِيفَةَ ”حَلِيَّةٌ“ قَالَ فِي ”الْفَتْحِ“ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَشَائِخِ اخْتَارُوا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لِأَنَّ الشَّرْعَ رَتَّبَ وَصْفَ الشَّجَاسَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَقِيقَةِ وَتَنَتَنَى الْحَقِيقَةُ

بِاسْتِقْطَاءِ بَعْضِ أَجْزَاءِ مَفْهُومِهَا، فَكَيْفَ بِالْكَلِّ؟۔۔۔۔۔ وَتَقْبِضُ فِي الشَّرْعِ النُّطْفَةُ نَجَسَةً وَتَصِيرُ عَلَقَةً وَهِيَ نَجَسَةٌ وَتَصِيرُ مُضْغَةً فَتَقْطَرُ، وَالتَّعْصِيرُ طَائِرٌ، فَيَصِيرُ حَنْزَلًا، فَيَنْجَسُ وَيَصِيرُ خَلًّا فَيَقْطَرُ۔

ترجمہ: ”یہ بات کہ ماہیت کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے، یہ علت (Cause) سب چیزوں کیلئے ہے، اور یہ امام محمد کا قول ہے اور اس کے ساتھ ”حلیہ“ میں ”ذخیرہ“ اور ”محیط“ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے۔ علامہ ابن حمام نے ”فتح القدیر“ میں لکھا ہے کہ اکثر مشائخ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی قول مختار ہے، کیونکہ شریعت نے اسی حقیقت پر وصفِ نجاست کو مرتب کیا ہے اور اپنے مفہوم کے بعض اجزاء کی نفی سے حقیقت کی بھی نفی ہو جاتی ہے، تو جب کسی چیز کے تمام اجزاء (اپنی سابق ہیئت کے ساتھ) معدوم ہو جائیں، (تو اس کی حقیقت معدوم کیوں نہیں ہوگی)؟۔۔۔ آگے چل کر علامہ شامی لکھتے ہیں: اور شرع میں اس کی نظیر یہ ہے کہ نطفہ (منی) نجس ہے اور وہ (ماں کے رحم میں) جب عَلَقٌ (منجھد خون Bloodsucker) کی شکل اختیار کرتا ہے، تب بھی وہ نجس ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ مُضْغٌ (گوشت کا لوتھڑا Embryo) بن جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھل وغیرہ سے کشید کیا ہوا رس پاک ہوتا ہے، پھر جب پھلوں کا رس سڑ جانے سے خمر (شراب) بن جاتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے (کیونکہ اب اس کی حقیقت بدل گئی ہے)، پھر یہی شراب جو حرام اور نجس ہے جب (نمک اور لیموں ڈالنے سے) سرکہ بن جاتا ہے تو (اپنی حقیقت کے بدل جانے سے) پاک ہو جاتا ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 1: ص 463)۔“

لہذا ان فقہی دلائل کی روشنی میں اُس کھاد کی درآمد اور زمین کی زرخیزی کے لئے اُس کا استعمال جائز ہے۔

کسی کو کافر کہنے کا حکم

سوال: 166

ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا، جس پر اس کی برادری والوں نے مشترکہ طور پر پوری برادری

سے حلف لیا کہ اغوا کرنے والے لڑکے کی برادری کا مکمل سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس دوران لڑکی کی برادری میں ایک شخص کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ انہوں نے اپنی برادری میں جس شخص کی لڑکی اغوا ہوئی تھی، پرانی ناراضگی کی بنا پر شادی میں دعوت نہیں دی، اس پر برادری دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح لڑکی کی برادری کے ایک شخص نے لڑکے کی برادری کے ایک فرد سے مکان کی تعمیر کے لئے لکڑی چرائی، جبکہ اس کی بیٹی کی وفات پر جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اب یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کو محافل اور مساجد میں لفظ کافر اور منافق کہتے ہیں۔ کیا کسی مسلمان کے جنازے میں اجتماعی صورت میں شرکت نہ کرنا اور دوسروں کو روکنا درست ہے؟ سوئٹل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر، منافق کہہ سکتا ہے؟ (محمد سرور، راولا کوٹ، آزاد کشمیر)۔

جواب:

مذکورہ صورت میں جس شخص نے اُس لڑکی کو اغوا کیا تھا، اُس شخص اور اُس کی برادری کے اُن افراد کا معاشرتی مقاطعہ (Social Boycott) کیا جانا چاہئے جو لوگ اس غیر شرعی فعل میں اس کے مددگار ہوں یا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں، ان کا بائیکاٹ بھی درست ہے۔ البتہ اس کی برادری کے ان لوگوں کا بائیکاٹ صحیح نہیں ہے، جو ایسے حرام فعل اور اس کا ارتکاب کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے۔

”رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا:

”يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟“ قَالَ أَنْ تُعَيِّنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ۔“

ترجمہ: ”یا رسول اللہ ﷺ! عصبیت کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: عصبیت یہ ہے کہ تو ظلم میں اپنی قوم کا مددگار بنے، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 5119)۔“

ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برادری کے لوگ خیر کے کاموں میں آپس میں تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ لیکن پوری برادری یا اس کے کچھ لوگوں کا اپنے کسی رکن کے گناہ کے کاموں

میں مدد کرنا اور اس کی حمایت کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ معصیت ہے اور معصیت کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، ترجمہ: ”کسی ایسے امر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، جس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آئے۔“

(مسند امام احمد بن حنبل: 1095)

کسی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نماز جنازہ سے روکنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام فعل ہے اور ایسے لوگ فعلی حرام کے ارتکاب کے سبب فاسق قرار پائیں گے، جہاں تک سماجی مقاطعہ (Social Boycott) کا تعلق ہے تو کسی عذر شرعی کے بغیر کسی مسلمان سے ترک تعلق جائز نہیں، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ۔“

ترجمہ: ”کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے (دینی) بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق (Boycott) کرے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6077)۔“

کسی سے نفرت یا محبت کا معیار ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہونا چاہئے، ذاتی عداوت کی خاطر کسی مسلمان سے قطع تعلق بھی شریعت کے خلاف ہے۔ احادیث مبارک میں تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:

(۱) عَنْ مَعَاذِ اللَّهِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتَعْمَلَ لِسَانُكَ لِذِكْرِ اللَّهِ، قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِنَاسٍ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ۔

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن انس جب نبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: ”افضل ایمان کیا ہے؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ (کی رضا) کے لئے (کسی سے) محبت کرو اور اللہ ہی (کی رضا) کے لئے کسی

سے ناراضگی کرو اور تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اُس شخص نے دریافت کیا کہ وہ کس طرح ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کے لئے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لئے بھی ناپسند کرو، اور اچھی بات کہو یا خاموش رہو، (مسند امام احمد بن حنبل، جلد 5، ص: 248)۔

(۲) عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمُوحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَيُبْغِضَ لِلَّهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَبْغَضَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْوِلْدَانِ مِنَ اللَّهِ۔

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ اس وقت تک صریح ایمان کا حق دار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کی کسی سے نفرت یا محبت صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو۔ پس جب اس کی کسی سے محبت یا نفرت صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو جائے تو وہ اللہ کی محبت کا حق دار ہو جائے گا۔“

(مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 15549 جلد 5، ص: 293، مطبوعہ: دار الفکر) مذکورہ بالا احادیث میں ایمان کا کامل درجہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی دوسرے لوگوں سے محبت کا مدار کسی خوف، طمع یا دنیوی غرض کے لئے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو۔ ایمان کا رشتہ سب رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر یا منافق کہنا ناجائز و حرام ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے (دینی) بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 211)۔“ یعنی جس کو کافر کہا گیا ہے اگر حقیقت میں وہ کافر ہے تو یہ قول اس پر صادق آئے گا، ورنہ کسی شرعی دلیل و ثبوت کے بغیر کسی کو کافر

کہنے والے پر خود یہ قول لوٹ آئے گا۔

(۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَثَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيْتَانِ امْرِئِي ثَالِثَا لَا خِيَابَ يَأْكُفِّرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے کسی (دینی) بھائی سے کہا، اے کافر! تو کفر دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا، اگر وہ شخص واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر اسی کی طرف لوٹے گا، (جس نے بلا ثبوت شرعی دوسرے کو کافر کہا ہے)، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 124)۔“ علامہ غلام رسول سعیدی اس حدیث کی شرح میں علامہ یحییٰ بن شرف النووی متولی 676ھ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”بعض علماء نے اس حدیث کو مشکل احادیث میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ اس حدیث کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اس لئے اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ قتل، زنا اور اسی طرح دوسرے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مسلمان کی تکفیر نہیں کی جاتی، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر (“اے کافر”) کہے، جب کہ اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ دین اسلام باطل ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس وجہ سے اس حدیث کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں:

(۱) جو شخص جائز اور حلال سمجھ کر کسی مسلمان کو اے کافر! کہے، وہ کافر ہو جائے گا۔
(۲) جو شخص مسلمانوں کو بکثرت کافر کہے گا اس کی شامت سے وہ خود انجام کار کافر ہو جائے گا۔

(۳) جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، وہ درحقیقت خود کو کافر کہہ رہا ہے۔ کیونکہ جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے، اُس کے عقائد اسی کی مثل ہیں اور وہ اسی کی طرح مسلمان ہے۔

(۴) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے گا (کسی جواز کے بغیر) تو اس کی تکفیر کا گناہ اس کی طرف لوٹے گا۔

(۵) اگر کسی شخص نے مسلمان کو بطور سب و شتم (گالی گلوچ) کافر کہا تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر

مسلمان کو اس کے اسلامی عقائد کی وجہ سے کافر کہا تو پھر یہ کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا۔
(۱) قاضی عیاض نے امام مالک بن انس سے نقل کیا کہ یہ حدیث خوارج پر معمول ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ باقی اہل بدعت کی طرح خوارج کی بھی تکفیر نہیں کی جاتی۔

(شرح صحیح مسلم للنووی، جلد اول، جز ثانی، ص: 50، بحوالہ: شرح صحیح مسلم، جلد اول: 481)
کسی مسلمان کو کافر کہنے کی دوجوہ ہو سکتی ہیں: (۱) گالی کے طور پر کہا جائے، اس سے کہنے والا کافر نہیں ہوتا، اگرچہ شرعاً یہ حرام فعل ہے اور اس پر وہ گنہگار ہوگا (۲) اس معنی میں کافر کہا جائے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، اس صورت میں دلیل شرعی کے بغیر مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا، اس پر تجدید ایمان لازم ہے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہے، جب تک تجدید ایمان نہیں کرے گا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَالْمُخْتَارُ لِنَفْسِي فِي جَنَسِ هَذِهِ السَّائِلِ إِنَّ الْقَائِلَ بِهَذَا هَذِهِ الْمُقَالَاتِ إِنَّ كَانَ أَرَادَ الشُّمَّ وَلَا يَعْتَقِدُهُ كَافِرًا، لَا يُكْفَرُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُهُ كَافِرًا، فَخَاطَبَهُ بِهَذَا ابْنَاءَ عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ كَافِرٌ، يُكْفَرُ، كَذَلِكَ الدَّخِيلَةُ۔

ترجمہ: ”اس قسم کے مسائل میں مفتی یہ قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو محض گالی کے طور پر کافر کہتا ہے اور اسے حقیقتاً کافر نہیں سمجھتا تو (اگرچہ یہ شرعاً انتہائی ناپسندیدہ بات ہے لیکن) کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو جو حقیقت میں مسلمان ہے، اسے کافر سمجھتے ہوئے کہتا ہے: اے کافر! تو ایسا کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، ”ذخیرہ“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 278، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

جامع الفصولین میں ہے: قَالَ لِغَيْرِهِ يَا كَافِرًا، قَالَ الْفَقِيهُ الْأَعْمَشُ الْبَلَّغِيُّ كَفَرَهُ الْقَائِلُ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ مَشَائِخِ بَدْخٍ لَا يُكْفَرُ فَاتَّفَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِبُخَارِي إِذَا أَجَابَ بَعْضُ

أَنَّهُ بَخَارِي أَنَّهُ كَفَرَهُ فَمَجَمَّ الْجَوَابَ إِلَى بَدْخٍ فَمَنْ أَفْتَى بِخِلَافِ الْفَقِيهِ الْأَعْمَشِ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ وَيَتَّبِعُ أَنْ لَا يُكْفَرُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ اللَّيْثِ وَبَعْضِ أَئِمَّةِ بَخَارِي وَالْمُخْتَارُ لِنَفْسِي فِي جَنَسِ هَذِهِ السَّائِلِ أَنَّ الْقَائِلَ هَذِهِ الْمُقَالَاتِ لَوْ أَرَادَ الشُّمَّ وَلَا يَعْتَقِدُهُ كَافِرًا لَا يُكْفَرُ وَلَوْ اعْتَقَدَ كَافِرًا كَفَرَهُ۔

ترجمہ: ”جامع الفصولین میں ہے: کسی غیر کو کہا: اے کافر! تو امام اعمش فقیہی نے فرمایا: وہ کہنے والا خود کافر ہو گیا۔ اور ان کے علاوہ مشائخ نے فرمایا: وہ کافر نہ ہوگا۔ اور یہی مسئلہ بخارا میں پیش آیا، تو بخارا کے بعض آئمہ نے فرمایا: وہ کافر ہو گیا، جب یہ جواب ملے پہنچا تو جن لوگوں نے فقیہ امام اعمش کے خلاف فتویٰ دیا تھا، انہوں نے رجوع کر کے اعمش کے قول سے اتفاق کر لیا۔ اور ابواللیث اور بخارا کے بعض آئمہ کے نزدیک کافر نہ کہنا مناسب ہے، جبکہ اس قسم کے مسائل میں فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والے نے اگر گالی مراد لی ہو اور کفر مراد نہ لیا ہو تو کافر نہیں ہوگا اور اگر اس نے کفر کا اعتقاد کیا تو وہ کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11 ص: 380379، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

دوسروں کو کافر کہنے والے کا حکم

سوال: 167

ایک صاحب جو دوسرے محلے کی مسجد کے پیش امام ہیں، علاقے کی مرکزی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سلام پڑھتے ہی لوگوں کے ہجوم میں جب لوگ خطیب صاحب سے مصافحہ کر رہے تھے، آگے بڑھے اور یہ الفاظ کہے: ”ہم سے بھی سلام لے لیں، ہمارے دل میں کفر نہیں، آپ کافر ہیں اور میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں۔“ اس پر لوگ مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے خطیب کی توہین کی ہے، انہیں کافر کہا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص ایک حافظ قرآن بچے کی سند لایا جو اسی مسجد سے فارغ ہوا تھا، مذکورہ شخص نے یہ اعتراض کیا کہ خطیب صاحب نے معلم کی جگہ دستخط کیوں کئے، جبکہ معلم کوئی اور ہے۔ اس پر مسجد کمیٹی نے لوگوں کی موجودگی میں اس بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ خطیب صاحب سے

دستخط کے لئے ہم نے کہا تھا، وہ اس مسجد کے امام و خطیب اور مدرسے کے منتظم ہیں۔ اس پر پورے جم غفیر نے اُس (کافر کہنے والے) شخص کو غلط اور جھوٹا کہا، پھر مسجد کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے پر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیا جائے، ہمارے سوال درج ذیل ہیں:

۱۔ کیا ایسا شخص امامت کا اہل ہے؟

۲۔ ایسے الفاظ ادا کرنے پر شرع کا کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟

۳۔ کافر کہنے والے شخص کا نکاح قائم ہے یا نہیں؟

(سائلین: کمیٹی جامع مسجد والہیان گلوال)

جواب:

مسلمان کو کافر کہنا شرعاً انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اس کے قائل کے قول کی دو وجوہ ہو سکتی

ہیں:

(۱) بطور گالی کہا جائے، اس سے کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔

(۲) مسلمان کو مذہب اسلام سے خارج جان کر کافر کہا تو اس صورت میں کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اُسے تجدید ایمان کرنا ہوگی اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہے، جب تک تجدید ایمان نہیں کرے گا، اس کی نماز، روزہ وغیرہ قبول نہیں ہوں گے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے: "لا الہ الا اللہ" کہنے والوں سے زبان روکو، انہیں کسی گناہ پر

کافر نہ کہو۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَالْمُخْتَارُ لِنَفْتَوِي فِي جَنَاسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِنَّ الْقَائِلَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ إِنْ كَانَ
أَرَادَ الشُّمَّ وَلَا يَعْتَقِدُهُ كَافِرًا، لَا يُكْفَرُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُهُ كَافِرًا، فَخَاطَبَهُ بِهَذَا ابْنَاءَ
عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ كَافِرٌ، يُكْفَرُ، كَذَلِكَ الذَّخِيرَةُ۔

ترجمہ: "اس قسم کے مسائل میں مفتی یہ قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو محض گالی کے طور پر کافر کہتا ہے اسے حقیقتاً کافر نہیں سمجھتا تو (اگرچہ یہ شرعاً انتہائی ناپسندیدہ بات ہے لیکن)

کہنے والا کافر نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو جو حقیقت میں مسلمان ہے، اسے کافر سمجھتے ہوئے کہتا ہے: اے کافر! تو ایسا کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، "ذخیرہ" میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 278، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

صورت مسئلہ میں اُس شخص نے خطیب کو یہ کلمات کہے "ہمارے دل میں کفر نہیں، آپ کافر ہیں اور میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں"، ایک تو اسے یہ معلوم ہے کہ ایمان و کفر کا تعلق دل اور اعتقاد سے ہے اور پھر اُس کا یہ دعویٰ کہ "میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں" یہ اپنی معصیت پر اصرار کے مترادف ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے اور خطیب سے کھلم کھلا معافی مانگے، ورنہ وہ امامت کا اہل نہیں رہے گا۔

ڈرائیور کا پٹرول میں خیانت کرنا

سوال: 168

گورنمنٹ ایک ڈرائیور کی گاڑی چلانے پر ڈیوٹی لگاتی ہے جو کہ کراچی سے پشاور جاتا ہے اور پشاور سے کراچی واپس آتا ہے، اس سفر کا فاصلہ تقریباً 1600 کلومیٹر ہے اور اس سفر کے لئے گورنمنٹ 800 لیٹر پٹرول دیتی ہے۔ ڈرائیور اُس میں سے تقریباً 120 لیٹر پٹرول بچا لیتا ہے اور اُسے فروخت کر دیتا ہے۔ کیا یہ رقم اُس کے لئے حلال ہے؟

(مقدور اقبال نعیم، ضلع سدھنوتی تحصیل پلندری، آزاد کشمیر)

جواب:

صورت مسئلہ میں ڈرائیور کی حیثیت ملازم (اجیر) کی ہے، ڈرائیورنگ کی اُسے اجرت دی جاتی ہے، ملازم کو جو چیزیں کسی کام کے لئے دی جائیں وہ امانت ہوتی ہیں اور جو ڈیزل اُسے دیا جاتا ہے وہ بھی سرکاری امانت ہے، جس کام کے لئے وہ ڈیزل دیا گیا، اُسے بچا کر اپنے ذاتی تصرف میں لانا یا فروخت کرنا، سب خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام میں امانت داری کا موضوع بہت وسیع حیثیت کا حامل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں امانت داری ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا امانت داری کی تاکید اور اہمیت بیان کی گئی

ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے اس اجنبی نوجوان کا واقعہ بیان کیا اور پھر اپنے والد سے کہا:

قَالَتْ اخْذْهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنَا مِنْ اسْتِئْذِنَ النَّاسُ الْآمِنِينَ ۝

ترجمہ: ”ان دونوں خواتین میں سے ایک نے کہا: اے ابا جان! آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، کسی کو اجرت پر رکھنے کے لئے بہترین انتخاب ایسے شخص کا ہونا چاہئے جو (دوصفات کا حامل ہو) طاقت و امانت دار ہو، (سورۃ القصص: 26)۔“

اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ بہترین اجروہ ہے جو قوی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ جو امانت داری کو چھوڑتا ہے یا حیلے بہانوں سے خیانت کی راہیں تلاش کرتا ہے، وہ گمراہ ہے، حدیث مبارک میں ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَدَّ ثَنَاؤَهُ رِثْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی کو ہم کسی کام کے لئے مقرر کریں اور اسے اس کی اجرت ادا کر دیں تو اپنی اجرت کے علاوہ وہ جو کچھ بھی لے گا، وہ غنیمت کے زمرے میں آئے گا۔“

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2948)

تاہم اگر حکومت کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرے کہ تمہیں فلاں مقام سے فلاں مقام تک گاڑی لانی اور لے جانی ہے اور اس کا مجموعی معاوضہ یا اجرت (ایندھن اور اجرت کارکنان سمیت) یہ ملے گی تو پھر یہ معاہدہ درست ہے، اور وہ طے شدہ معاوضے کا حق دار ہے، لیکن اگر وہ ڈرائیور ملازم ہے اور اسے اپنے کام کی اجرت ملتی ہے تو پھر ایندھن میں خیانت حرام ہے۔

بجلی کی چوری کا مسئلہ اور اس کا شرعی حکم

سوال: 271

آج کل لوگوں میں بجلی چوری کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے، چوری کے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں جیسے میٹر کی رفتار کو کم کرنا، کڈالگا لینا، میٹر کو بند کر دینا وغیرہ۔ وہ اس چوری جیسے بڑے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ وہ کسی مادی چیز کے بغیر اجازت اٹھا لینے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے آنجناب سے معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا شریعت مطہرہ کی روشنی میں بجلی چوری کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مکمل وضاحت فرما کر ممنون فرمائیں، (منٹھاریمین، جی۔ ایم سینٹر کے۔ ای۔ ایس۔ سی کراچی)۔

جواب:

سرقہ کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن حنبل لکھتے ہیں: هِيَ اخْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مِقْدَارَهَا خُفْيَةً عَنَّنْ هُوَ مُتَصَدِّقٌ لِدَحِظٍ مِثَالًا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الْمَالِ الْمَسْئُولِ لِلْقِيَرِ عَنْ حَرْزٍ بِلَا شُبْهَةٍ۔

ترجمہ: ”عاقِل بالغ کا (کسی محفوظ جگہ سے) کسی کا دس درہم (یا اس کے برابر یا زائد مالیت) کا ایسا مال، جس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہو اور اس کا مال غیر ہونے میں کسی شبہ یا تاویل کی گنجائش نہ ہو اور وہ چیز جلد خراب ہونے والی بھی نہ ہو، سرقہ کہلاتا ہے۔“

(فتح القدیر، جلد 5، ص: 339، گجرات انڈیا)

علامہ شامی نے سرقہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں: (1) سرقہ صغریٰ (2) سرقہ کبریٰ، اگر مال مسروق کے نقصان کا تعلق فقط صاحب مال کے ساتھ ہو تو وہ سرقہ صغریٰ ہے اور اگر وہ نقصان فرد واحد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ عام ہو تو وہ سرقہ کبریٰ کہلائے گا۔۔۔۔۔ علامہ شامی آگے لکھتے ہیں: وَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الشَّعْرِيفِ وَكَثُرَ الشُّذُوحُ اهْ أَيْ لِأَنَّ الْمُتَعَبَّرَ بِكُلِّ مِثْلِهِمَا أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً۔

ترجمہ: ”اور (چھوٹے اور بڑے) سرقہ کی ان دونوں قسموں کی تعریف اور اکثر شرائط ایک

ہی ہیں، کیونکہ ان دونوں اقسام میں جو مفہوم معتبر ہے، وہ یہ کہ (مالک یا محافظ کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے) خفیہ طور پر کسی کے مال کو چرائنا۔

مذکورہ بالا فقہی حوالوں سے معلوم ہوا کہ شرعی طور پر کسی کا مال لینا چوری ہے اور مالیت تمول الناس (لوگوں کے اس کے حاصل کرنے کی رغبت) سے ثابت ہوتی ہے جیسا کہ علامہ شامی نے تصریح کی ہے، والمالیۃ تثبت بتمول الناس۔ یعنی کسی چیز کا مال ہونا اس امر سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ اس کے حاصل کرنے اور جمع کرنے میں رغبت رکھتے ہیں۔ بجلی پر تمول کا تو اطلاق ہوتا ہے کیونکہ اس کی خرید و فروخت مال کے عوض ہوتی ہے، اگرچہ اس کو ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا۔ ٹمپرنگ (Tempring) کر کے میٹر کو بند کر دینا یا میٹر کے باہر سے بجلی کے تار کو کنکٹ کر کے استعمال کرنا چوری بھی ہے، خیانت بھی ہے، فعل حرام بھی ہے۔ یہ عامۃ الناس کی بھی حق تلفی ہے اور ایک طرح سے سرقہ کبریٰ ہے۔ حکومت اس کے لئے اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق تعزیر مقرر کر سکتی ہے، قانون سازی کر کے اسے عدالت کے دائرے میں لایا جاسکتا ہے، لیکن یہ وہ سرقہ نہیں ہے جس پر قطع ید (ہاتھ کاٹنے) کی شرعی سزا مقرر ہے، کیونکہ اس کے لئے باقاعدہ شرائط مقرر ہیں جو یہاں نہیں پائی جاتیں۔ بجلی کے میٹر کی رفتار کو کم کرنا یا میٹر کو بند کر دینا یا کنڈاکٹر غیر قانونی طریقے سے بجلی استعمال کرنا چوری ہے اور چونکہ بجلی کی چوری کا نقصان صرف فرد واحد کے ساتھ نہیں بلکہ عوام الناس کیساتھ ہے لہذا علامہ شامی کی تصریح کی رو سے یہ سرقہ کبریٰ کہلائے گا، لوگوں کو چاہئے کہ غیر قانونی طریقے سے بجلی کے استعمال سے گریز کریں۔

لیکن جس طرح صارفین کا بجلی کے حصول اور استعمال میں غیر قانونی طریقہ اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح بجلی سپلائی کرنے والے محکمے یا ادارے کی طرف سے بجلی کے میٹروں کی رفتار کو تیز کرنا یا ان کی غفلت کی وجہ سے میٹر کا چلتے چلتے بند ہو جانا اور بعد میں اپنے من پسند معیار کے مطابق اوسط رقم (Everage) کا بل بھیجنا اور صارف سے زائد قیمت لینا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔

ترجمہ: ”اے مومنو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، (النساء: 29)۔“

اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ روزانہ کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کی سپلائی بند رہتی ہے مگر جب مل آتا ہے تو معمول سے زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر صارف کو میٹر کے ناقص ہونے کی شکایت ہو تو اس کے جانچنے کا کوئی غیر جانبدار نہ عادلانہ نظام نہیں ہے، محکمہ یا ادارہ اپنے ظلم کے خلاف خود ہی منصف ہوتا ہے۔ بجلی کی چوری کی اکثر یا بعض صورتوں میں محکمے یا ادارے کے اہلکار اور ذمہ داران شریک ہوتے ہیں اور رشوت لے کر جرم کی ترغیب دیتے ہیں۔ پس جب تک اصلاح کا ایک جامع، غیر جانبدار اور انصاف پر مبنی نظام نہ ہو تو پھر عوام کا استحصال ہوتا رہے گا اور اگر بجلی کی سپلائی کا ادارہ قومی ہے تو قومی نقصان ہوگا۔ غیر جانبدار تجربیوں میں بتایا گیا ہے کہ بجلی کی ترسیل اور سپلائی کے محکمے یا ادارے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بعض صورتوں میں چالیس فیصد ضیاع ہوتا ہے، جسے فنی اصطلاح میں Line Loss کہتے ہیں۔ اور ان تمام مصارف کو مجموعی مصارف میں شامل کر کے ان حقیقی صارفین کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جو کوئی خیانت نہیں کرتے، دیانت داری سے بل ادا کرتے ہیں، لہذا محکمہ یا ادارتی سطح پر دانستہ یا نادانستہ غفلت کا بوجھ بے قصور صارفین پر ڈالنا بھی ”اکل الاموال بالباطل“ (باطل طریقوں سے مال کھانے) کے ذیل میں آتا ہے۔

اگر غیر قانونی استعمال کا سد باب کر دیا جائے اور ہر صارف کو بل ادا کرنا پڑے تو بجلی کی طلب (Demand) اور صرف (Consumption) میں بھی کمی آئے گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ یہ ادارے خسارے سے نکل کر نفع بخش بن جائیں اور حکومت کو زیر تلافی (Subsidy) سے بھی نجات مل جائے۔ اور اسے نفع بخش کاروبار سمجھ کر مزید ادارے اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لئے بخوشی آگے آئیں گے اور صنعتوں کو فروغ ملے گا۔

کراچی جیسے میگا پولیٹن شہر میں اگر شہری خدمات کے ادارے مقامی حکومت کی تحویل میں دیدیے جائیں تو شہری انتظامیہ بجلی کے غیر قانونی استعمال کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتی

ہے۔ اگر ہر صارف (Consumer) کو حقیقی مل ادا کرنا پڑے تو کمپنی کے مالی وسائل میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہری حکومت بین الاقوامی اداروں سے شہری خدمات کے اداروں کو جدید بنانے کے معاہدات کر کے خود ادائیگی کر سکتی ہے، جس میں بجلی کی ترسیل کا زیر زمین جدید نظام، اوور ہیڈ یا انڈر گراؤنڈ ریل کا جدید ترین نظام وغیرہ شامل ہیں۔

ضروری یادداشت